

جمهورية العراق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة كربلاء – كلية التربية للعلوم الانسانية قسم اللغة العربية

الفضاء الشعري عند الوأواء الدمشقي (ت٩٩٠)

رسالة تقدمت بها الطالبة مروه زهير عبدالزهره العزاوي الى مجلس كلية التربية للعلوم الأنسانية في جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في اللغة العربية وآدابها/الأدب

بإشراف الأستاذ الدكتور فهد نعيمة مخيلف البيضائي

٤٤٤٤هـ ٢٠٢٢م

بسنم الله الرهمن الرهيم

﴿ وَالضَّحَى (١) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (٢) مَا وَدَّعَكَ رَبِّكَ وَمَا قَلَى (٣) وَلُلَّخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى (٤) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبِّكَ فَتَرْضَى (٥) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَاوَى (٦) وَوَجَدَكَ عَانِلًا فَأَعْنَى (٨) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ (٩) وَوَجَدَكَ عَانِلًا فَأَعْنَى (٨) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ (٩) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ (١١) ﴾

صدق الله العلي العظيم

(سورة الضحى١-١١)

أشهد أن إعداد هذه الرسالة الموسومة ب (الفضاء الشعري عند الوأواء الدمشقي (ت ٣٩٠هـ)) التي قدمتها الطالبة (مروه زهير عبد الزهره) قد جرت تحت أشرافي في قسم اللغة العربية ، كلية التربية للعلوم الإنسانية بمراحلها كافة ، وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها - أدب وبناءاً على ذلك ارشحها للمناقشة.

الامضاء كر

المشرف: أ.د. فهد نعيمة مخيلف البيضائي

التاريخ: ١١ /١١/ ٢٠٢٨

بناء على التوصيات المتوافرة أرشح هذه الرسالة للمناقشة:

الامضاء:

أ. د. ليث قابل عبيد الوائلي

رئيس قسم اللغة العربية

التاريخ: ۱۱ /۱۱ /۲۲۰۲م

إقرار لجنة المناقشة

نشهد بأننا أعضاء لجنة المناقشة قد اطلعنا على إعداد هذه الرسالة الموسومة بـ(الفضاء الشعري عند الوأواء الدمشقي (ت٣٩٠هـ)) وقد ناقشنا الطالبة (مروة زهير عبد الزهرة العزاوي) في محتوياتها وفيما لها علاقة بها ونرى أنها جديرة بالقبول لنيل درجة الماجستير في اللغة

العربية/فرع الب يتقدير (المحمد) كال .

التوقيع:
الاسم: أم.د. زكي عباس راضي
الكلية : جامعة القادسية /كلية التربية

عضوأ

التاريخ: ١١٥/١١/٢٠٢

التوفيع: الد محد حسين علد الله المهداوي

الكلية : جامعة كربلاء كلية التربية للعلوم الانسانية رئيساً

التاريخ: ١٠١١/١٨٢٠٠

التوقيع:

الاسم : أ.د. فهد نعيمة مخيلف

التوقيع: ٥

الاسم: أ.م.د. حازم علاوي عبيد

الكلية : جامعة كرباد علية التربية للعلوم الانسانية الكلية : جامعة كرباد علية التربية للعلوم الانسانية

عضوأ ومشرفأ

التاريخ: ١٠٢١٨٢/٨

عضو أ

التاريخ: ۲۰۲۲۸۲/۲۸

مصادقة مجلس الكلية:

مصادقة عميد كلية التربية للعلوم الانسانية / جامعة كربلاء على قرار لجنة المناقشة . التوقيع:

الاستاذ الدكتور حسن حبيب عزر الكريطي عميد كلية التربية للعلوم الإنسانية/جامعة كربلاء العميد وكالة التاريخ: /٩/ /٢٠٢/١

الإهداء

أهدي ثمرة جهدي هذا إلى من أبصت بم طريق حياتي إلى من اسنمديت منه قوتي ماعنز ازي بذاتي الحنون

إلى الشامخة التي علم نتي معنى الإصرار وإن كاشر مستحيل في الحياة

إلى والدتي الغالية أمد الله في عمرها، وجزاها الله عني خير الجزاء.

إلى ينبوع العطاء المشاني لمدى عمري إلى الكفاح الذي لاينوقف،

إلى رفيق دربي وحياتي، زوجي الغالي (رائد).

إلى فلذات كبدي شموع حياتي أو لادي (مرفل، حسين)

إلى كل شخص وقف معيى وساعدني إلى كل من نسيم القلم وحفظم القلب

مروة زهير عبد الزهرة

الشكر والعرفان

الحمد لله رب العالمين بعدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيد المرسلين خاتم الرسل والأنبياء، المبعوث رحمة للعالمين أبى القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.

أما بعد..

فأتقدم بالشكر الجزيل إلى عمادة كلية التربية للعلوم الإنسانية المتمثلة بالأستاذ الدكتور المحترم (حسن حبيب الكريطي) و أشكر السيد رئيس قسم اللغة العربية الأستاذ الدكتور المحترم (ليث قابل الوائلي)، وشكري واعتزازي لجميع أساتذة قسم اللغة العربية، لاسيما اللذين تتلمذت على أيديهم في دراستي الجامعية عرفاناً بالجميل والشكر موصول إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرين.

وأشكر الأخ المحترم الدكتور (وسيم درويش) الذي كان خير عون لي في دراستي، و أشكر زملائي وزميلاتي وكل من قدم لي المساعدة.

وأشكر الأخوة الموظفين في مكتبة قسم اللغة العربية، داعية المولى عز وجل أنّ يوفقهم في عملهم.

وآخر دعوانا أن الحمدُ لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وآلة الطاهرين

الطالبة

مروه زهير عبد الزهره

المحتويات

المقدّمة
التمهيد (المفهوم والسيرة)
المحور الأول: مفهوم الفضاء
أُولاً: الفضاء في اللغة
ثانياً: الفضاء في الاصطلاح
ثالثاً: الفضاء الشعري
المحور الثاني: سيرة الشاعر
أولاً: حياة الشاعر
ثانياً: نشأة الشاعر وثقافته
الفصل الأوّل: الفضاء المكاني
التوطئة
المفهوم اللغوي للمكان
المفهوم الاصطلاحي للمكان
المبحث الأول: المكان الأليف
أولاً: المكان الطبيعي الأليف
ثانياً: الأديرة والحانات
ثالثاً: أُلفة الرحلة
رابعاً: المكان المفتوح
المبحث الثاني: المكان الموحش

اوّلاً: القبر
ثانياً: الطللّ
ثالثاً: الرحلة وأهوالها
رابعاً: الفضاءالداخلي
الفصل الثاني: الفضاء الزماني
التوطئة
المفهوم اللغوي للزمنالمفهوم اللغوي للزمن
المفهوم الاصطلاحي للزمن
المبحث الاول: الزمن النسبي
المبحث الثاني: الزمن المطلق
القصل الثالث: الابعاد النفسية للزمان والمكان في الفضاء الشعري ٢٤-٩٢
التوطئة
المبحث الأول: البعد النفسي للمرأة
المبحث الثاني: البعد النفسي لليل
المبحث الثالث: البعد النفسي للخمرة
المبحث الرابع: البعد النفسي للطللّ
الخاتمة
المصادر والمراجع
ملخص باللغة الإنكليزية

الحمدُ لله ربِّ العالمين ، الذي عرفنا خيرةِ خلقهِ ، محمداً وآله المصطفين الأطهار ، صلوات الله عليهم اجمعين .

اقترن بعنصر المكان ولهذا العنصر تمثيل واسع في الأعمال الأدبية على تتوعها، حتى غدا اقتران المكان بالفضاء أمراً مسلماً بهِ في العمل الأدبي ونقدهِ مع ضرورة الإشارة إلى إنَّ الاختلاف في وجهات النظر حول هذا الرأي لا يزال قائماً. ولعل من أولى البذرات المختلف بشأنها ماطرحه (باشلار) في كتابه جماليات المكان المنقول إلى العربية عبر جهود (غالب هلسا) ذلك بأنَّ الفضاء في حدود الرؤية المطروحة من قبل (باشلار) يقابل المكان في حدوده المتفق عليها، في حين يري حسن نجمى أنَّ هناك اجحافاً لحق مدلول الفضاء؛ لأنَّهُ أوسع وأكثر شمولية ولا ريب إنَّ الجدل لا يزال قائماً، ويحتاج مع عامل الزمن مزيداً من الدراسات لإعطاء الدليل حول دلالة مصطلح الفضاء وكيف يمكن التأكيد على أنَّ الفضاء غير المكان ولا يشمل المكان فحسب ويمكن الاهتداء إلى صورة هذا المفهوم عبر الدراسات المعاصرة؛ فقد قُدمتْ للمعنى بشأن (مصطلح الفضاء) بالاستتاد إلى آراء متقدمة تخص فلاسفة قدماء على أنَّ الفضاء ليس مفهوماً واسعاً وشاملاً يمثل السعة والامتداد فحسب، وانَّما يتعداه إلى فضاءات تشكل نظاماً متجانساً من العلاقات والسلوكيات، وهذه السلوكيات والعلاقات يمكن أنَّ تجد لها مكاناً ملموساً ومحسوساً استطاع الشاعر عبرها أنْ يصفه ويعبر عنه بالصورة الفنية والشعرية، فغموض هذا المفهوم يرجع سببه؛ أوّلاً: - إلى التباين في الرؤى والأفكار من حوله. وثانياً: - لكونه واسعاً وشاملاً وميزته السعة والشمول أيْ إنّه يشمل كلّ الأمكنة المرتبطة بالزمان أيضاً؛ لأنَّه لا يمكن إنَّ يكتمل العمل الأدبي من دون توافر العنصرين الزمان والمكان ضمن الفضاء، فالأحداث والذكريات والمواقف والزمن الذي تدور فيه هذهِ الاحداث

والذكريات تعمل متنافرة ومتضامنة لتشكيل العمل الأدبي الذي لا يتم بدونها، فالفضاء الشعري عند الوأواء يبدو محتضناً لسيرة حياة الشاعر، وعبر عنها بشكل واضح بالاقتران بالعنصرين الذين يتشكل منهما الفضاء، وهما الزمان والمكان، إذ بت الشاعر فيه احساسه ومُعاناته ومشاعره وعبر فيه عن الاحداث والذكريات التي دارت في مكان معين وزمان معين مُلازم لها، والوأواء عاش في العصر العباسي الثاني في بلاد الشام وكان هذا العصر زاخراً بضروب الأدب وأنواع الفن وكان للشعر والشعراء القدح المُعلى ودليل ذلك ما خلفوه من الشعر الذي أبدعوهُ بأبدع صورة.

وكان الوأواء واحداً منهم، جذبته مفاتن الحياة وخاصَ في واقعه الاجتماعي والسياسي السائد آنذاك، وآية ذلك التقرب إلى الخلفاء والأمراء عبر مدحهم، فضلاً عن الانغماس بما كان سائداً من أسباب اللهو وأساليب الترفيه الممتزج بالطبيعة الساحرة لبلاد الشام.

ولعل أسباب اختيار الموضوع التي جعلتني أغور في أعماق حياة الشاعر هو غزارة شعره وقلة الدراسات المتعلقة به؛ ولأنّه شاعر جدير بالدراسة والذكر، وقد اقترح عليّ الاستاذ الدكتور فهد نعيمة البيضاني عنوان هذه الرسالة مشيراً إلى المقدرة في النهوض بها على صعيد المبنى والمعنى وإيضاح العلاقة بين الشاعر ومحيطه والوقوف على جملة من التفصيلات تخدم العنوان العام وإنّها تشكل ظاهرة أدبية لم تخرج إلى النور بعد.

ولقد اشتملت هذه الرسالة على تمهيد وثلاثة فصول، وخاتمة، فضلاً عن المقدمة وقائمة المصادر والمراجع، فجاء الفصل الأوّل بعنوان الفضاء المكاني مقسماً على مبحثين أختص المبحث الأوّل بالمكان الأليف، وجاء المبحث الثاني بدراسة المكان الموحش.

أما الفصل الثاني الفضاء الزماني، فقد قسمته على مبحثين اختص المبحث الأوّل بدراسة الزمن النسبي، وعنى المبحث الثاني بدراسة الزمن المطلق.

أما الفصل الثالث جاء بعنوان الابعاد النفسية للزمان والمكان في الفضاء الشعري ، وجاء ذلك في أربعة مباحث تتاول المبحث الأوّل البعد النفسي للمرأة، وأمّا المبحث الثاني فدرست فيه البعد النفسي لليل وما يشتمل عليه، وعُني المبحث الثالث بدراسة البعد النفسي للخمرة، أما المبحث الرابع فقد اختص بدراسة البعد النفسي للطلل.

وأعقب ذلك كلّه خاتمة تتاولت فيها أهم النتائج التي توصلت اليها الرسالة، ثمَّ ختمنا الرسالة بقائمة المصادر والمراجع التي اعتمدت في الرسالة التي توفرت لدينا فضد عن الرسائل والأطاريح والبحوث الأدبية المنشورة في المجلات، وفي الشبكة العنكبوتية الانترنيت.

وقد اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي أساساً ارتكزت عليه في رسالتي هذه، و اعتمدت على ديوان الشاعر الوأواء الدمشقي الذي عُني بنشره وتحقيقه، ووضع فهارسه الدكتور سامي الدهان و كتب التراجم التي أنارت لي سبيل الكلمات الغامضة الواردة في أشعار الوأواء الدمشقي فضلاً عن الدراسات الحديثة وفي مقدمتها كتاب الفضاء الشعري عند بدر شاكر السياب للدكتور لطيف محمد حسن، والزمان والمكان في الشعر الجاهلي للدكتور باديس فوغالي، والزمن في الشعر العراقي المعاصر للدكتور سلام كاظم الاوسي، والزمن عند الشعراء العرب قبل الاسلام لعبد الاله الصائغ ، الزمان و المكان في شعر ابي الطيب المتنبي لحيدر لازم مطلك فضلاً عن العديد من الكتب الحديثة التي اعتمدتها في رسالتي.

ومن أولى الصعوبات التي واجهتني في رسالتي هذه قلة المصادر المتعلقة بشخصية الشاعر وحياته وصعوبة الحصول على الكتب التي تتاولت مميزات شعره

وسيرته، وما يناسب دراستي باستثناء الصورة الفنية في شعر الوأواء الدمشقي التي كانت بتوجيه من استاذي المشرف الدكتور فهد نعيمة البيضاني ...

واتقدم بالشكر والامتنان لأستاذي الفاضل فهد نعيمة البيضاني؛ لما تَجشمَهُ من عناء الاشراف على رسالتي؛ ولما قَدَّم لي من ملاحظ سديدة.

وأختم قولي هذا بسؤالي إلى الله العلي القدير أنَّ أحظى بالتوفيق تقديراً ولطفاً منه لمجهودي العلمي المتواضع، وإنْ تنال رسالتي مكاناً مع المنجزات الأدبية الأخرى في مكتبتا.

التمهيد

المفهوم والسيرة

المحور الأول: - مفهوم الفضاء.

أولاً: الفضاء في اللغة.

ثانياً: الفضاء في الاصطلاح.

ثالثاً: الفضاء الشعري.

المحور الثاني: - سيرة الشاعر

أولاً: حياة الشاعر.

ثانياً: نشأة الشاعر وثقافته.

المحور الأول:- مفهوم الفضاء

أولاً: الفضاء في اللغة:

ترجع معظم المعجمات الأصل اللغوي لكلمة (فضاء، فضي، فضاً) إلى الجذر المتكون من: (الفاء، والضاد، والحرف المعتل)، فهذا الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت٠٧١هـ) في معجم العين يرى إنَّ الفضاء: ((المكان الواسع، والفعل فضا يفضو فضواً وفضاءً فهو فاض، أي واسع))(۱) قال رؤبة(۲):

المقطوع)

أفرْخَ قَيْضَ بَيْضِها الصمئنْقَاصِ عَنْكُمْ كِراماً بالصكانِ الفَاضي الفَاضي الفَاضي الفَاضي

أما في معجم مقاييس اللغة ((فضى: الفاء والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على اتساع الشيء وانفساخه أفضى إلى فلان بسره إفضاء، وأفضى بيده إلى الارض، إذْ مسمها بباطن راحته في سجوده ())(٤)

⁽۱) العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي ت١٧٠ه، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية للنشر، بغداد- العراق، ط١، ٢٠٠٣م، ٣/ ٣٢٧.

⁽۲) رؤبة بن العجاج ت (۱٤٥ه) رؤية بن عبدالله العجاج بن رؤبة بن حنيفة بن سعد بن تممي ، من الفصحاء المشهورين من مخضرمي الدولتين الاموية والعباسية، كان أكثر مقامه في البصرة، وقد أخذ عنه أعيان أهله اللغة وكانوا يحتجون بشعره ويقولون بإمامته في اللغة، مات في البادية وقد أسن ولما مات رؤبة قال الخليل: دفنا اللغة والشعر والفصاحة، ينظر: الأغاني، أو الفرج الاصفهاني ت (٣٥٦)هـ، تحقيق: احسان عباس، و د.إبراهيم السعافين، والأستاذ بكر عباس، دار صادر ، بيروت – لبنان، ٢٠٠٨م، ٢٠/ ٢٠٠٠.

⁽۲) الديوان، رؤبة بن العجاج، اعتنى بتصحيحه وترتيبه: وليم بن الورد البروستي، دار ابن قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت، ۸۲.

^{(&}lt;sup>3)</sup> معجم مقاييس اللغة، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة – مصر، ط۳، ۱۹۸۱م، ۸٤۸، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، المجمع العلمي العربي السامي، محمد الداية، ب.ط، ٤/ ٥٠٨.

((وأفضى الرجل أي دخل إلى أهله فاله) ويمضي ابن منظور ، على عادة اللغويين في إحكامهم للقاعدة فيرجع إلى القرآن الكريم، والحديث الشريف والشعر الجاهلي ليؤكد مقاله الأوّل ويضيف معنى آخر أقل شيوعاً من الأوّل وهو معنى (الانتهاء) قال ابن منظور: ((الإفضاء: في الحقيقة الانتهاء. ومنه قوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى منظور الله فَلْكَ مَعْضِ وَاوى))(۱) ، كما وجاء في الحديث ويُراد به الدعاء، ((﴿لا لِفضي الله فاك ﴿ ومعناه أَنْ لا يجعله فضاء لاسنَ في))(١).

ومن هذا نفهم أنَّ الفضاء له معانٍ عِدَّة، ومن صفاته الاستواء وكذلك الفراغ فالصحراء حقيقة بهذا الاسم لأنَّها تتميز بالاتساع والخلو والاستواء ((الصحراء فضاء)) (٥)، فالفضاء يختلف عن الألفاظ الأخرى المتداولة على الساحة النقدية كالمكان والحيز، والذي يكون مسكوناً وذو أبعاد محددة فيزيائية؛ لأنَّ الفضاء يُشترط أنْ يكون واسعاً.

ثانياً: الفضاء في الاصطلاح:

لم يتسم الفضاء بخصوصية مانعة كما أسلفت في القول، ولم يستقل عن غيره من المصطلحات التي تعبر أحداهما عن الأخرى بشكل مفصل أو ضمني، فاحتل المكان، حيزاً واسعاً في الأعمال الأدبية معبراً عن الفضاء بشكلٍ نسبي فنرى اقتران المكان بالفضاء طبيعياً في العمل الأدبي ولعلّ الصعوبات الأساسية هنا تكمن في تدقيق المفاهيم خاصة عندما أقدم المرحوم (غالب هلسا) بترجمته لكتاب غاستون باشلار (جماليات المكان)

⁽۱) لسان العرب، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري ت(۷۱۱ه)، تحقيق: أمين محمد عبد الوهاب، محمد الصادق العبيدي ، دار احياء التراث العربي ، بيروت – لبنان ، ط۳ ، (۱۶۱هـ -۱۹۹۹م) ، ۲۸۲ / ۲۸۲.

⁽٢) سورة النساء: الآية ٢١

⁽۳) لسان العرب،۱۰ / ۲۸۲ .

⁽٤) م. ن، ۱۰ / ۲۸۳

^(۰) م. ن، ۱۰ / ۲۸۳.

((تحت ضغط شغف غامض بأهمية المكان في الكتابة على ترجمة كتاب غاستون باشلار ، (شعرية الفضاء)^{))(١)}، وانَّ هذه الجناية لم تتوقف حتّى الآن ⁽⁽حيث ظلَّ يختلط مفهوم الفضاء بمفهوم المكان مع إنْ الفضاء غيروالمكان غير الله المال المال

إنَّ مصطلح الفضاء الذي أوجدته لنا الدراسات النقدية المعاصرة بشيء من الدقة والتحديد يرجع فيه الفضل إلى دراسات قديمة تقدم بها مؤلفون فلاسفة ومتكلمين ولا نريد أنَّ نقول نقاد؛ لأنّ أيّ استعمال نقدي مؤسس للفظ الفضاء ولو كان تلقائياً أو عفوياً لم يُعبر عنه، لهذا نجد كلّ باحث عن أصل المصطلح يبحث بمصنفات فلسفية وعلم الكلام، لا من أجل التأصيل، طالما أنَّ الأمر يتعلق بتصور فلسفى لا نقدي؛ بل من أجل إحداث مقاربة منهجية من شأنها أنْ تعزز موقع الفضاء في الدراسات العربية المعاصرة، وتمنحهُ شرعية الحضور على حساب مصطلحات أخرى قد تنازعه على موقعه ذلك $^{(7)}$.

((امتثالاً لأصول علم المصطلح الذي يحبذ المصطلحات ذوات الأصول في التراث) الله فقد عَرض الشريف الجرجاني (ت٨١٦هـ) لمفهوم المكان فقال: المكان هو الفراغ المتوهم الذي يشغله الحجم وينفذ فيهِ ابعادهِ (٥)، مع أنْ مفهوم الفضاء هذا لم يتبلور في التراث العربي الإسلامي كما هو واضح اليوم في حضارات قديمة، ثمّ إنَّ في الفلسفة والتصوف الإسلاميين حدثت أو ظهرت وجهات نظر متعددة واجتهادات مستندة جوهرياً فقط إليهِ، ويُقصد في هذا الكلام عن الفلسفة اليونانية ومشكلتها مع التحديات المختلفة مع النصوص السابقة لمفهوم الفضاء^(٦).

^(۱)شعرية الفضاء السردي، د. حسن نجمي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء- المغرب، ط١ ،٢٠٠٠م، ٦.

^(۲) م. ن، ٦.

⁽٦) ينظر: بنية الفضاء الرعوي في الشعر، العذري، كريمة بورويس، رسالة ماجستير، جامعة القسطنطينة/ الجزائر، كلية الاداب واللغات- قسم اللغة العربية، ٤.

^{(&}lt;sup>٤)</sup>ينظر: الاسس اللغوية لعلم المصطلح، د. محمود حجازي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، (د.ت)، ٢٥١.

^(°) التعريفات، الشريف الجرجاني، مكتبة لبنان، بيروت - لبنان، ١٩٨٥م، ٢٤٥.

⁽٦) ينظر: شعرية الفضاء السردي، ٣٦

ثالثاً: - الفضاء الشعرى:

إنَّ مسألة كون الفضاء مفهوماً فيزيائياً موجوداً أصلاً في طبيعة العالم، وهو البنية التي تتركب داخلها الكائنات والاشياء وإنه من العناصر المهمة للوجود أو شرطاً مهماً له يثير جدلاً وأسئلة كثيرة: منها ما يدعي إنَّه موجود أصلاً في العالم، ومنها ما يرى أنَّه يتعلق بفضائية اللغة وبنية التمثيل والتمثيل الذهني، وتصور الأشياء، بحيث إنّه لو أراد أحداً موقعة موضوع أو شيء ما في فضاء متخيل أو واقعي يحتاج إلى دلالات لغوية غنية بالحمولة الفضائية (۱)، لأنَّ هذا الاقتران يصور لنا معنى الفضاء وعلاقته بالأشياء تصويراً حقيقياً قال تعالى: ﴿وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿(٢)، وقال الأخنس بن شهاب التغلبي (٣):

(الطويل)

وصارتْ تَمِيمٌ بينَ قُفُّ ورَمِلَةٍ لها مِن حِبال مُنْتَأًى وم ذَاهِبُ('')

وعليه نجد أنْ الفضاء لا يحدد بحواس بصرية فقط وإنَّما يتعداها إلى فضاءات مادية وغير مادية مكوناً نطاقاً متجانساً من العلاقات والسلوكات التي لها أساس فضائي، أو واقعي، أو ((تلك المستدعاة بواسطة المشهد المتخيل والتي لا يمكن أنَّ تتموقع داخل أيّ مكان يمكن مقارنته بالمشهد المدرك والمعبر عنه بواسطة الصورة الفنية الشعرية)) (٥).

أيّ بمعنى أَنْهُ لا يمكن لهذه العلاقات والسلوكات أَنَّ نجد لها مكاناً أو موقعاً إذا أردنا مقارنتها بالمشهد المدرك، أيّ إنَّ ما يدركهُ الشاعر يجب أَنْ يكون له أساس حسي بصري، أو ملموس لكي يفكر أو يدرك يجب أَنْ يرى أو يلمس، أو يشم وهذا هو المتعارف

⁽۱) ينظر: شعرية الفضاء في المتخيل الشعري الجاهلي د.حفيظة راوينة ، بحث منشور في جامعة كلية فرحات عباس – كلية الآداب والعلوم الاجتماعية ، سطيف الجزائر ، د.ت ٥٣.

⁽۲) سورة الرحمن ، ۱۰

⁽۲) هو الاخنس بن شهاب بن ثمامة بن أرقم بن عدي بن معادية بن غنم بن تغلب بن وائل، وهو فارس شاعر جاهلي قديم ما قبل الإسلام بدهر. ينظر: المفضليات، ٢٠٣.

^{(&}lt;sup>3)</sup> ينظر: المفضليات، المفضل بن محمد بن يعلى الضبي، تحقيق: أحمد شاكر، عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة – مصر، ط٦، ١٩٧٩م: ٢٠٥.

^(°) شعرية الفضاء الشعرى في المتخيل الجاهلي، ٤ ٥.

عليه في العصر الجاهلي، وهذا المشهد المدرك والمعبر عنه بالصورة الفنية الشعرية التي تعطينا فضاءً له بعض خصائص الفضاء الواقعي (ولكنه مختلف عنه وخاضع لإرادة ورغبة الفنان/ الشاعر)(۱)، لذلك فإن الفضاء لا يمكن أن يجد مكاناً له بمعزلٍ عن عملية الكتابة والقراءة التي تشكل علاقة تقاطعية بين عملية الإنجاز الفني والتحقيق الجمالي لكي يحقق شاعريته، وهذا ما أثار انتباه (يوري لوتمان) لكي يجمع مفهوم الفضاء الفني بالعمل الفني كفضاء محدد يساعد الفنان، الشاعر على إيجاد عالم آخر هو العالم الخارجي الذي يمثل بالنسبة للعمل الفني المرتكز الذي يُثير الاهتمام المنصب على مشكلة الفضاء الفني في مختلف صوره والتي ((تجعل من بنية النص بنية نموذجاً لبنية فضاء الكون)(۱)، أيّ إنَّ التعبير الشعري للعناصر الداخلة للنص أو القصيدة هي لغة النمذجة الفضائية التي تتحول الني فضاءات مدركة بسبب عوامل التلقي والتأويل، يُعاد تشكيلها في كلُ مرة يقرأ النص من المؤاء.

ومن هنا نستطيع أنْ ندخل إلى نظرة لوتمان لسيمياء الكون إذ ربط مفهوم الفضاء الفني بالعمل الفني ((كفضاء محدود ومتناهي يعيد انتاج موضوع لامتناهي وهو العالم الخارجي)) (آ)، فسر هذا المفهوم مستفيداً بذلك من مفهوم الكون الحيوي عند عالم الفيزياء فيرناديسكي (٤)، يرى الأخيران الذات البشرية لا يمكن عدَها موضوعاً مستقلاً عن الكون، فشأنها شأن أي كائن حي في الكون الذي يعد فضاءً فيزيائياً موجوداً خارج الذرات، بل هو المكان الذي به تحيا الكائنات، وليس للحياة ولا مظاهرها المختلفة معنى بدونه، وعلى هذا ينظر لوتمان لسيمياء الكون بوصفها المنتجة اللغات، وكل فعل من الأفعال التي يصبغ الخطاب ينتجه. أيّ إنّه أكد على ضرورتها لوجود اللغات، وهو بذلك يصوغ مفهوم سيمياء

(١) شعرية الفضاء الشعري في المتخيل الجاهلي، ٥٤.

^(۲) م. ن، هه

⁽۳)م.ن، ٥٥.

^{(&}lt;sup>3)</sup> فيرناديسكي: فلاديمير إيفانوفيتش عالم فيزيائي روسي كان استاذاً في جامعة موسكو، وعضواً في أكاديمية العلوم ١٩٠٨م، عرف بأبحاثه الكثيرة، ومنها أبحاثه حول الكون والأرض، ينظر: سيمياء الكون، يوري لوتمان، ترجمة: عبد المجيد نوسي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، ط١، ٢٠١١م، ١٥

الكون على أنَّها ((فضاء سيموطيقي ضروري لوجود ولاشتغال اللغات المختلفة وليس بمثابة جَماع للغات الموجودة))(١).

مفهوم الفضاء عند الدكتور لطيف محمد حسن يبدو غامضاً بعض الشيء والسبب هو الاختلاف والتباين في الرؤى والأفكار الفلسفية والمعرفية والنقدية من حوله، والسبب الآخر هو لأنّه مفهوم واسع وشامل^(۲) يستحضر مكونات أو عناصر جد متباينة ومتعددة تمتلك قاسماً مشتركاً^(۱)، وأنّ هذه الشمولية من موضوع الفضاء، والتي كانت سبباً في غموضه يُمكن أنّ تندرج تحتها ((كل طبقات الملفوظ بدءاً من الفونيم^(٤)، وسماته التمييزية وصولاً إلى المقولات النموذجية والمجازات)) (٥).

وهذه الميزة الواسعة الشاملة للفضاء تعبير عن كونه لا يشمل الأمكنة المرتبطة بالزمان لأنّه لا يمكن أنّ يكتمل العمل الأدبي مالم تتوفر فيه الأمكنة التي تدور فيها أو حولها الأحداث والذكريات واللحظات والزمن الذي تدور فيه هذه الأحداث، والفضاء مفهوم واسع يضم عناصر متعددة قد تكون مختلفة لكنها متضامنة مع بعضها، لتكوين أيّ عمل أدبي، وهذه المكونات هي المكان الذي يرتبط بالزمان ويحتاج إلى عناصر أخرى لاكتماله كالأحداث والذكريات، والأشخاص^(٦)، وعندما نتناول مفهوم الفضاء يجب أنّ نفرق بين الفضاء الكوني أو الخارجي لائة يتميز بصفة اللامتناهي أو الانطلاق وعلينا أنّ نقطع جزءاً

^(۱) سيمياء الكون، ٧.

⁽۲) ينظر: الفضاء الشعري عند بدر شاكر السياب، لطيف محمد حسن، دار الزمان للطباعة والنشر، دمشق – سوريا، ط۱، ۲۰۱۱م، ۱۷.

^{(&}lt;sup>۲)</sup> الفضاء الروائي في الرواية المغربية الحديثة الإطار والنسق والدلالة، منيب محمد البويريمي، رسالة جامعية مقدمة إلى جامعة محمد الأول، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ٢٠٠١م، ٤٥.

^{(&}lt;sup>3)</sup>الفونيم هو أصغر وحدة صوتية، إذ عدت الدراسات في علم الأصوات، الحروف الهجائية في كل نظام لغوي هي فونيمات؛ للفائدة ينظر علم اللغة فردينان دي سوسير، ترجمة: د. يوئيل يوسف عزيز، بيت الموصل، د.ط، ٨٨٠م، ٨٦٠.

⁽٥)الشعرية، تزفيطان طودوروف، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبيقال للنشر، الدار البيضاء – المغرب، ط١، ١٩٨٧م، ٦٤.

⁽۱) ينظر: الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهيم جبرا، د. إبراهيم جنداري، مجلة الابتسامة، دمشق- سوريا، ط۱، ۲۰۱۳م، ۲۸.

منه لأيّ عمل أدبي، ويتميز الفضاء عند الشعريين بأنّهُ لا يكون هو المكان الذي تجري فيه المغامرة فقط، بل هو احد المكونات في تلك المغامرة (۱).

⁽١) ينظر: م. ن، ٢٧٠

المحور الثاني: - سيرة الشاعر

أولاً: - حياة الشاعر:

هو محمد بن أحمد الغساني، وكنيته أبو الفرج، شُهر بالوأواء (۱) الدمشقي، من دمشق ولد بها ونشأ وكان من عامة الناس، نشأ لأسرة فقيرة(۲).

أما لقبه فيروى أنَّهُ كان يعمل في سوق البطيخ بدمشق وكان منادياً فيه على الفاكهة، ولم يؤكد أحداً من المؤرخين في مؤلفاتهم سبباً لهذا اللقب على الرغم من أنَّ بعضهم ربط بين لقبه وعمله منادياً في سوق البطيخ بدمشق(٣).

ومجمل الكلام أنَّ التراجم التي ذكر فيها الوأواء لم تؤكد من قريب أو بعيد إلى سبب هذا اللقب ولم ترد إشارة في ديوان الشاعر إلى لقبه، ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الموضوع أنَّ لقب الشاعر لم يرد في بعض المصادر على هذا الوجه كما في كشف الظنون ((ديوان أبي الفرج الواوا محمد بن أحمد الدمشقي..))(٤)، هو الأصح والأكثر قبولاً، لأن حرف (وا) حرف نداء، وربما أنَّ المؤرخين اتفقوا على أنَّ الشاعر كان مُنادياً بدار البطيخ، فقالوا قد ((تكون من أدوات النداء التي كان يستعملها في مناداته مُنادياً على الفاكهة))(٥)

فالوأواء هو عبارة عن صياح ابن أوى أو نباح الكلب ولا ينسجم بأيّ حال من الأحوال مع طبيعة الشاعر وحياته، ثمّ لم يستطع أحدُ أنْ يثبت هذا اللقب، وكذلك ورد في

⁽۱) ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس، السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج ومصطفى مجازي، مطبعة حكومة الكويت، د. ط، ١٩٦٥م، ٤٧٧/١.

⁽۲) يتيمة الدهر: الشعالبي، تحقيق: محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ١٩٨٣م، ١/٣٣٤. وينظر: دمية القصر وعصرة أهل العصر، علي بن الحسن بن علي بن ابي الطيب (877)، تحقيق: محمد التونجي، دار الجبل - بيروت، ط١، ١٤١٤ه - ١٩٩٣م، ١/١٥.

⁽٣) مقدمة الدبوان، ٩.

^(*) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة، دار التراث العربي، بيروت لبنان، د.ط، د.ت، ١/ ٧٧٣

^(°) الصورة الفنية في شعر الوأواء الدمشقي، د. عصام لطفي الصباح، دار زهدي للنشر والتوزيع، عمان- الاردن، ط١، ٢٠١٦، ٨.

تزيين الأسواق ((ومن ألطف ما وقع فيه كلام الواوي الدمشقي))(۱)، ربما أنَّ اللقب اعتراه بعض التحريف.

ثانياً: - نشأة الشاعر وشاعريته:

أما نشأة الشاعر وأصله فهو من غساسنة الشام الذين سكنوها قبل الاسلام، وقد نشأ متواضعاً معتمداً على نفسه، ولم يكن معروفاً في الساحة الشعرية إلا بعد ما مدح الشريف (٣٧٨هـ)(٢)، وكان أول شيء عمله هو القصيدة الميمية في أبي القاسم العقيقي العلوي. (البسيط)

تَظَلَّمَ الْوَرْدُ مِنْ خَدَّيه إِذْ ظَلْمَا وَعَلَّمَ السَّقْمُ مِنْ أَجْفَانِهِ السَّقَمَا (٣)

فاستحسنها، فأعطى عشرين ديناًر، وتسامع الناس بها فانتشر بينهم ذكرهُ وبذلك استلطفوا طريقتهِ في شعرهِ وترك ماكان فيه، ثم مدح بعدها سيف الدولة الحمداني (ت٣٥٦هـ)، إذ قال في إحدى قصائده:

ها قَدْ تبدَّلتْ أوطاناً بأوطاني عَمْداً وفارقتُ خلاناً بخلاني (٤)

وممّا ذكر بخصوص شعريته فقد تميز شعره بالصفاء والسلاسة والرقي فاحتل مكانة خاصة عند النقاد. إذ قال فيه الثعالبي: ((من حسنات الشام وصاغت الكلام وما زال يشعر حتى جاد شعره وسار كلامه، ووقع فيه ما يروق، ويشوق، ويفوق حتّى يعلو العيوق(٥).

⁽۱) تزيين الاسواق في أخبار العشاق، داوود الانطاكي، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت- لبنان، د.ط، ١٩٩٣م، ٢/ ٤٨.

⁽۲) الشريف العقيقي: ينتسب إلى العقيق من ناحية دمشق، علوي من أهل البيت، شجاع، كريم وسيد من أسياد دمشق ووجوهها، وعالم من علمائها ت٣٧٨ه، ينظر: الوافي بالوفيات، ٦/ ٢١٦.

⁽۳) الدبوان، ۱۹۱.

⁽٤) الديوان ١١،

^(°) العيوق: نجم أحمر مضيء في طرف المجرة الأيمن يتلو الثرية ولا يتقدمها، القاموس المحيط ، مادة عوق.

^{(&}lt;sup>٦)</sup> يتيمة الدهر، ١/ ٣٢٤.

وفيه قال الشريشي: (لأَنَّهُ ملك أهل القدرة على الشعر))(١).

وعند إمعان النظر في أقوال النقاد القدامى نستنتج أنّه احتل مكانة مرموقة، ولكن مع ذلك لم يعيروا له الأهمية التي يستحقها، وربما يرجع ذلك لوجود المتنبي في عصره الذي شغل الناس وملأ الدنيا، ومن هذا كلّه نستطيع أنّ نميز شعره فضلاً عن السلاسة والسهولة والرُقي، إنّ ظاهرة الزمان والمكان من الظواهر التي تميّز بها شعره ونتج عن هذين العنصرين علاقات تشكل عالمه الخاص، وإنّ الوأواء قد ارتبط بدمشق غالب الوقت ودار شعره في مدار طبيعتها.

أما سنة مولده فقد اختلف مؤرخو الأدب فيها، فدفع الباحثون والدارسون إلى تقديرها بين عامي (٣١٠هـ-٣١٥ه) وسنة وفاته ذكرها صاحب فوات الوفيات ابن شاكر الكُتبي (ت٤٦٠هـ)، كانت سنة (٣٩٠هـ) ولعلَّ هذا هو الرأي الارجح؛ لأنَّ الكُتبي هو من أوائل الذين أرخوا للشاعر وهو الأقرب إلى عصره.

(١) شرح مقامات الحريري، لأبي العباس أحمد بن عبد المؤمن بن موسى القيسي الشريشي ت(٦١٩هـ)، وضع

حواشيه إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية ، بيروت-لبنان، ط١١٤١٩هـ١٩٩٨م، ١٨٢/١.

⁽٢) ينظر: شعر الوأواء الدمشقي دراسة فنية، جمال زاهر، دار الوفاء للطباعة والنشر، القاهرة – مصر، د.ت،٩.

⁽٣) ينظر: فوات الوفيات، الكُتبي، ٢/ ٢٥١.

الفصل الأوّل

الفضاء المكاني

التوطئة

المفهوم اللغوي للمكان.

المفهوم الاصطلاحي للمكان.

المبحث الأول: المكان الأليف

أولاً: المكان الطبيعي الأليف.

ثانياً: الأديرة والحانات.

ثالثاً: أُلفة الرحلة.

رابعاً: المكان المفتوح.

المبحث الثاني: المكان الموحش

اوّلاً: القبر.

ثانياً: الطللّ.

ثالثاً: الرحلة وأهوالها.

رابعاً: الفضاء الداخلي.

غنيت الدراسات الحديثة بأثر المكان في العمل الأدبي وبصاحه، وشغل حيزًا من فكر المعنيين وعنايتهم؛ لارتباط الإنسان بالمكان بدءاً من كينونته الأولى وحتى مماته، ومن الواضح أنَّ هذه العِناية اتسمت بالوفرة في الدراسات التي تناولت المكان من جوانب عِدَّة فنال المكان على إثرها عناية اكبر من النقاد والدارسين قديماً وحديثاً؛ لأهميته في النصوص الأدبية، فالمكان يوضح لنا شخصية الشاعر داخل النص؛ بوصفه المرآة التي تعكس الحالة النفسية والشعورية لدى الشاعر (۱).

فالشاعر كما هو معروف لا ينقل لنا صورة المكان كما هي في الواقع وإنّما يكون خليطاً من مشاعره وإحساسه وأفكاره ومن خلاله تُعرف انطباعاته وأفكاره وآراؤه، لينتج لنا مكاناً فنياً (٢).

ولاريب فانَّ للمكان أثراً ملحوظاً في الفكر الإنساني؛ لذا كثرت تعاريفه واتضحت ماهيتُه ومفهومَه، فَعرَّفه بعضهم بالفضاء والبعض الآخر بالحيز وآخرين بالفراغ، أو المكان الذي يولد فيه الإنسان وتتكون هويتُه، فالمكان يُشكل وثيقة تاريخية مُهمَّة، نتعرف عبرها على الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية لذلك العصر فضلاً عن الصور الجمالية والفنية التي يُقدمها المكان، والمعتمدة على مقدرة الشاعر وإمكانيتَه وتمكنِهِ من الشعر وتوظيف المكان في النص الشعري^(٣).

وقد يرد المكان الواقعي عند الشاعر ممتزجاً بالخيال، أو هو صورة تتخلق في عالمِهِ فالمكان عندهُ ليس هو المكان الحقيقي وإنّما المكان الذي يخلقهُ في عالمِهِ النفسي أو ذاتهِ وما تختزنُهُ من ذكريات، فينخلق عالمُ آخر يتجاوز المكان الطبيعي وحدودِه إلى عالم أو مكان شعري غير واقعى أو خيالى يُسقط الشاعر عليهِ من مكنونات ذاته ومعاناتها وهذا ما

⁽۱) ينظر جماليات المكان في شعر تميم البرغوثي، جيهان ابو العمرين، دار الأيام للنشر والتوزيع، عمان - الأردن، ط١، ٢٠١٥م، ١٣٥.

⁽۲) ينظر: فلسفة المكان في الشعر العربي قراءة موضوعاتية جمالية، حبيب مؤنس، أتحاد الكتاب العرب، دمشق— سوريا، ب. ط، ۲۰۰۱م، ۱۷

⁽۲) ينظر: جماليات المكان في شعر تميم البرغوثي، جيهان أبو العمرين، ١٧، وينظر: المظاهر السرديّة في شعر الخبزأرزي، حيدر عطيّة رحيم العرداوي، رسالة ماجستير، جامعة كربلاء، كلية التربية للعلوم الإنسانية، ٢٠٢٠م،

سَمّاهُ (باشلار) سِمات المأوى التي تتسم بالبساطة وفي الوقت نفسه يكون لها عمق وجذور في اللاّوعي وفي نفسية الشاعِر (١).

يعد المكان إذا كان واقعيًا أو متخيلاً في النصوص المحملة بالشواهد والذكريات الدالَّة عليهِ وسيلة وليس غاية (٢)، وحقيقة المكان الشعري نفسية على الرغم من موضوعية المكان بوصفه لا يقتصر على كونِهِ أبعادًا وحجوماً هندسية فضلًا عن ذلك هو نوع من المكان بوصفه لا يقتصر على الشيء المادي الملموس بقدر ما يُستمِدُ من التجريد الذهني (٣).

وترى سيزا قاسم أن المكان هو: ((المساحة التي تقع فيها الأحداث) (٤) والتي تفصل بين القارئ والعمل الأدبى سواء كان روايةً ام شعرًا، فالشعر هو رحلة في الزمان والمكان.

(١)ينظر جماليات المكان، غاستون باشلار، ترجمة: غالب هلسا، ط٢، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م، المؤسسة الجامعة

للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان - بيروت، الحمراء، بناية السلام، ٤٢.

⁽۲) ينظر: التفسير النفسي للأدب، عز الدين اسماعيل، دار العودة و دار الثقافة ، بيروت – لبنان، د.ط، د.ت، ٦٧. الزمان والمكان في شعر شعراء تغلب، منى عبد الرزاق فخري الياسري، رسالة ماجستير، جامعة كربلاء، كلية التربية للعلوم الإنسانية، ٢٠١٨م، ٦١.

^{(&}lt;sup>٣)</sup> ينظر: إضاءة النص قراءات في الشعر العربي الحديث، إعتدال عثمان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، ط١، ١٩٩٨م، ٧.

^(٤) بناء الرواية، سيزا قاسم ،الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة – مصر ، ط١، ١٩٨٤م، ١٠٣.

- المفهوم اللغوي للمكان:

إنَّ تفسير لفظة المكان في المعجمات اللغوية جاء من زوايا عِدَّة أولها وجهة نظر الخليل بن أحمد الفراهيدي (١٧٥هـ) الذي عدّ المكان ((الموضع لكينونة الشيء))(۱)الذي يحل فيه. ونظر إليه ابن دريد (٣٢١هـ) من زاوية جغرافية، ورأى ((أنَّهُ مكان الانسان وغيرهُ))(٢).

وعد أبن منظور (٧١١هـ): ((المكان والمكانة واحد لأنه موضع لكينونة الشيء فيه والمكان هو الموضع)(٣).

ونظر الزبيدي (١٢٠٥هـ) إلى المكان من ناحية فلسفية قريباً من الدلالة الاصطلاحية؛ إذ ذكر أنَّ المكان هو (الموضوع الحاوي للشيء) وعند بعض المتكلمين (النَّهُ عرض، وهو اجتماع جسمين حاو ومحوي، وذلك لكون الجسم الحاوي محيطاً بالمحوي. فالمكان عندهم هو المناسبة بين هذين الجسمين)(٤). كما يعرفه محمد رضا بقوله: (مكن، مكانة: صار له منزلة عند السلطان، فهو مكين مكناء))(٥).

- المفهوم الاصطلاحي للمكان:-

أخذ المكان تفسيراً ميثولوجياً عند القدماء قبل ظهور الفلسفة، وكانوا يظنون حسب اعتقادهم بأنّه (اينقسم على ثلاثة عوالم رئيسة، هي السماء والأرض والعالم السفلي، وجميعها مأهولة بالآلهة والبشر والأموات على التوالي)(١).

⁽۱) العين، الخليل بن احمد الفراهيدي ۱۷۰هـ، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية للنشر، بغداد- العراق، ط۱، ۲۰۰۲م، ٤/ ۱٦١.

⁽٢) جمهرة اللغة، ابي بكر محمد بن الحسن بن دريد الازدي البصري ت(٣٢١)ه، تحقيق: رمزي منير البعلبكي، دار العلم للملايين، ط١، بيروت- لبنان، ١٩٨٧م، ١٩٨٣.

⁽۳) لسان العرب، للأمام العلامة أبن منظور، تحقيق، امين محمد عبد الوهاب، محمد الصادق العبيدي، ط۳، ۱۲/۱۳ هـ ۱۹۹۹م، دار احياء التراث العربي، بيروت لبنان، ۱۲۳/۱۳.

⁽ځ) تاج العروس، ٣٦/ ١٨٩.

⁽٥) معجم متن اللغة، أحمد رضا، دار مكتبة الحياة للنشر، بيروت-لبنان، ط١، ١٩٦٠م، ٥/ ٣٣٣.

⁽۱) جماليات المكان في شعر تميم البرغوثي، ٢٤، وينظر: نظرية المكان في فلسفة ابن سينا، حسين مجيد العبيدي، دار الشؤون الثقافية العامة آفاق عربية، د. م، ط١، ١٩٨٧م، ١٧.

نظر الشاعر الجاهلي إلى الأشياء بما رآه وأحسه، بل ولم يقتنع بالنظر إلى الأشياء بفكرة مرّت عليه أو سبق وأنْ تعرف عليها أو سمعها، لكي يكون شاهداً يحاول أنْ يعطي لما شهد عليه صورة أو نسخة مطابقة له في شخصيته وتكوينه مما يتوثب ويندفع الى ما حوله أو خارجه ليصبح مثله، خيمةاً وامتداداً صحراوياً وليلاً، ويتشوق إلى أنْ يخلق زماناً ومكاناً جديداً متخيلاً. وبذلك فإنَّ نظرته إلى الأشياء بسيطة واضحة لا تتضمن بالنسبة له أيّ معنى أو مدلول ميتافيزيقي(۱).

وإنَّ احساسه بالانفصال عنها هو إحساسه بنفسه وذاته المستقلة، فنجد أنَّ هناك تعارضاً جوهرياً بين الذات والموضوع، وجدلاً في الوقت نفسه يحاول الشاعر الجاهلي من خلاله أنْ يملك ويسيطر عليها من دون أنّ يُجادل في وحدتها واستقلالها عنه (٢).

والمقصود بالمكان من ناحية فلسفية هو ما يشغل الشيء حيزا أو جزءاً منه أو ما يحوي ذلك الشيء ويحددهُ ويفصلهُ عن باقي الأشياء، وإنَّ أول استعمال اصطلاحي للمكان صرح به افلاطون (٣٤٧ق.م) إذ عدّهُ ((حاوياً وقابلاً للشيء))(٣).

أما مفهوم المكان عند تلميذهِ أرسطو (٣٢٢ق.م) ينحصر ((في عدم الديمومة واستبعاد صفة الثبات عنه؛ لأن الاجسام تفنى، والأماكن تبقى ولكنها في بقائها متغيره بتغير ناسها))(؛).

لقد أفاد الفلاسفة المسلمون من وجهة نظر أرسطو في اثباته لوجود المكان وعدم تأثيره بالأجسام المُتمكنة فيه، ثم وقف الكندي في نظرته للمكان موقف أرسطو من ناحية ثبوته وعدم فساده بما يحلُ فيه من أجسام وسوائل، وضرب في ذلك مثالاً فقال ((أنّه إذا زاد

⁽۱) ينظر: ديوان الشعر العربي، ١/ ٣٢.

⁽۲)م.ن ، ۱/۲۲.

 $^{^{(7)}}$ نظریة المکان في فلسفة أبن سینا، $^{(7)}$

⁽٤) جماليات المكان في شعر تميم البرغوثي ، ٢٥

الجسم أو نقص أو تحرك فلا بُدَّ أَنَّ يكون ذلك الجسم في شيء أكبر من الجسم ويحوي الجسم، ونحن نسمى ما يحويهِ الجسم مكانا))(١).

وهنا نستنج من هذه الدراسة أنَّ نظرة أرسطو لها صلة أو شبه بنظرة الشاعر الجاهلي للمكان من ناحية أنَّ الشاعر الجاهلي هو الذي يجده ويخلقه ويصنعه بما يسقطه عليه مِنْ ذاته ومعاناته، فهذا المكان الذي يخلقه من مشاعره ومعاناته هو المكان الذي سوفَ يتركه ويرحل عنه، لأسباب أهمها الموت أو البحث عن مكان آخر غني بالماء والعُشب والكَلأ تلبية لمطالب عصره وأحوال معيشته، ونظرة أرسطو للأماكن ثابتة ولكنها متغيرة بتغير ناسها، بمعنى أنَّه أيضاً الناس سوف تترك الأماكن بسبب فنائهم أو رحيلهم أو موتهم كما هو حال الجاهلي عندما يترك مكانه ويغادره إلى مكان آخر ليصنع مكاناً جديداً يُضفي عليه من مشاعره وخياله وبهذه الحالة يبدأ التعلق بالمكان.

أما في الأدب فقد كان له أهمية كبيرة في تاريخه؛ لأنَّ الانسان لا بدَّ أنَّ يوجد أو يكون في مكان، والأحداث تدور في مكان ما، وهذه الحالة توضح لنا مدى ارتباط الزمان بالمكان، وضمن هذا الارتباط تكون التجربة البشرية في الأدب وأي شيء نفعله لا يتم إلاَّ في مكان وزمان، فالمكان مرتبط بالزمان والإنسان وهو جزء من تكوين الإنسان (۱).

(۱) الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، باديس فوغالي، دار عالم الكتب الحديث، دائرة المكتبة الوطنية، أريد – الأردن، ط۱، ۲۰۰۸م، ۱۷۲.

⁽۲) ينظر: المكان ودلالته في شعر ابي نواس دراسة موضوعية، أمل صالح رحمة أبو طبيخ، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية التربية للبنات، ۲۰۰۶م، ۰۸

المبحث الأول المكان الأليف

هو المكان الذي يمكن للفرد ان يكون فيه جزأً من العملية الاجتماعية التي يريبط بها ويشعر فيه بالحماية والطمأنينة ، وا الله بها والضبح على ذاتة (الكشف لنا ديوان الشعر العربي القديم عن طائفة من الاشعار الناقلة لرؤية الشاعر العربي القديم وموقفة من المكان، ويُبين كيف أنَّ الشاعر على امتداد تاريخيه ظلَّ متصلاً بالمكان ومتعلقاً به ومُلحاً بإتجاه التعبير عن هذه العلاقة لغوياً (١).

ولا ريب أنَّ الديار والمنازل تقع في طليعة الأمكنة المحببة لنفس الشاعر، وبقدر ماهي وجود حقيقي قد مثلت رموز الحماية والحنو والدَفء وكأنَّ لها ما يزال ذلك التأثير المتعاظم من الاحساس بالألفة والأمان (٣)، وعند إمعان النظر في ديوان الشاعر.

لا نجد إشارة واضحة الى ذلك المكان الأليف الخاص بالشاعر والدال على محل سُكناه ، على الرغم من أنَّهُ يُعدّ المكان الأول المحتضن للإنسان وفيه عاش حياته واستمد عاداته وتقاليده، ونرجع ذلك الى فقره وحالته المادية المُتعسرة (أ). إلا إنَّنا نجد وفرة الأماكن الطبيعية التي تشيع في نفس الشاعر البهجة والارتياح والهدوء ومتعة النظر اليها، وتبعد عنه القلق والتوتر وتشعره بالألفة والحماية والأمان وفي طليعة هذه الأماكن وأقربها الى نفسه وقلبه الرياض والحدائق والبساتين والاشجار والثمار والأزهار والورود وألوانها.

⁽۱) البناء الفني في الرواية العربية في العراق ، د. شجاع مسلم العاني ، ط۱ ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، د.ت ، ٢٥١

⁽۲) ديوان الشعر العربي ، ج۱ ، ٣٤

^{(&}lt;sup>7)</sup> ينظر: قال الراوي البنيات الحكائية في السيرة الشعبية، سعيد يقطين، المركز الثقافي العربي، بيروت – لبنان، ط١، ١٩٩٧م، ٢٤١.

⁽٤) ينظر: الديوان الوأواء الدمشقي، أبي الفرح بن أحمد الغساني، تحقيق: د. سامي الدهان، دار صادر بيروت، دمشق – سوريا،

أوّلاً: المكان الطبيعي الأليف: -

عبر الشاعر الوأواء عن عَلاقته الوطيدة بالمكان الطبيعي، ويمكن تلمسٌ تلك العَلاقة عبر ما خلقة من أوصاف للأمكنة المحببّة إليه وما حفل به ديوانه من تكرار لتلك المشاهد المجسدة لتلك العَلاقة، وتأتي في طليعتها مجموعة الصور المرتبطة في المكان الطبيعي المتصل بطبيعة بلاد الشام وخضرتها وأجوائها الربيعية، وأثر تلك الأجواء على شجرها وثمارها ورياحينها وورودها وانهارها ولا غرو أنَّ ((حُظيت الطبيعة بنصيب وافر مِنْ الشعر))(۱) فالمكان الطبيعي هو ((ذلك المكان المكان المكان المكان الطبيعة دون تدخل الانسان في تكوينه))(۱).

وقد تكشفت عُرى العلاقة بالأمكنة الطبيعية عبر حشد لا بأس به من مقدمات القصائد والمقطعات والأبيات، واظهرت عناية الشاعر بهذه الأماكن دلالة خاصة بما تضفيه من هناء وصفو يغمر الشاعر أو أيّ إنسان ونتج عن ذلك الإكثار؛ وصفه للحدائق والبساتين والورد وعبّر عن جمال أنواعها وألوانها مُستمداً كل ذلك من خبرته المباشرة، فقد عاش حياته في مدينة دمشق المشهورة بخضرتها الساحرة ومناظرها الخلابة كما وصفها ابن حوقل (ت٣٦٧ه). إذْ قال عنها (إنّها أثقل مدينة في الشام جمالاً وسحراً نظراً لتأسيسها في أرض مستوية محاطة بالجبال، تحفّ بها المياه الكثيرة والأشجار والزروع والمساحات الخضراء))(٢).

يدل على ما تقدم قول الوأواء واصفاً هذا الجمال:

(۱) الأدب العربي في العصر العباسي، ناظم رشيد، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل- كلية الآداب، د.ط، ۱۹۸۹م، ۲۱۰.

⁽۲) المكان في شعر أبي العلاء المعري، حربي نعيم محمد الشبلي، رسالة ماجستير، جامعة القادسية، ۲۰۰۲م، ۲۷

^{(&}lt;sup>٣)</sup> صورة الأرض، ابن حوقل أبي القاسم بن حوقل النصيبي، مكتبة الحياة، بيروت – لبنان،ط١، ١٩٩٢م، ١٦٠.

ذُرى شجرِ للطَّيرِ فيهِ تَشَاجُرُ كَانَّ صُنُوفَ النورِ فيهِ جَواهِرُ كَانَّ صُنُوفَ النورِ فيهِ جَواهِرُ كَانَّ القَمارِي^(۱) والبَلابِلِ لَ بَيْنَنا قيانٌ وأوراقُ الغُصُونِ ستائرُ مَّ قَانَ القَمارِيُ الغُصُونِ سَتائرُ مَّ قَانَ على حافاتِها الدُّرُ دائِرِ (۱) شَرَينَا على ذاكَ التَّرَثُمَّ قَهْوَةً كَانَ على حافاتِها الدُّرُ دائِرِ (۱)

في هذه الابيات يتجلى الفضاء الشعري في ابهى صوره ، اذا تجاوز فيه الشاعر المكان الطبيعي بل وحتى المكان الذي تخيله، استعاد الشاعر ذكرى صور جميلة مستقاة من الطبيعة، إذ تختلط الاوصاف مع الاشارة إلى القصور، فالشاعر وصف لنا صور جميلة للطبيعة، وبفعل لذة الخمرة ينقل ما يجده في مجلس السمر والمنادمة لتكون لوحة بعدها النفسي الراحة والامان والدعة بواسطة خياله الخصب إلى الطبيعة التي تجعل من يسمع هذه الابيات كأنه في أجواء قصر فيه من الخدم والعز والترف، ويُشير فيه الى الستائر والقيان والذهب والدُر، فهذا الخيال الخصب للشاعر حوَّل المألوف واقعاً فنياً يختلف عن الواقع الخارجي.

الشاعر يلجأ إلى ذلك المكان هربًا من واقعَهِ المؤلم، وبحثاً عن الصفاء في أحضان الطبيعة واستمرار لحالة الانتشاء الغامرة عند تناولَهِ الخمرة ولا يُنكر أثر الخيال في رسم لوحة المكان الآمن المألوف المستحب لدى الشاعر، فالألفة حالة من التجاذب النفسي بين الشاعر والطبيعة التي تتمثل بالمكان المرتبط بالأحداث والاحوال المؤثرة في صلب الشاعر وعُمقهِ وهذهِ العلاقة المُنسجمة مع ذات الشاعر تُساعدهِ على التخفيف من وطأة القلق والضيق الناجم عن هذهِ الأحداث والمواقف المؤثرة سلبًا على نفسيته، فهي عملية تطهير للنفس، وفي الوقت نفسه تجسيد لطاقات الشاعر وإبداعِه.

(۱) القماري: مفرد القمري، وهو طائر يشبه الحمام، ينظر: لسان العرب، ۱۱/ ۳۰۰.

⁽۲) الديوان، ۱۱۶.

وخلاصة القول: إنَّ ((١ لطبيعة روح مرئية والروح طبيعة خفية، والأولى تُكمل الثانية. فالذات ترى نفسها في الطبيعة. كما تدرك الطبيعة نفسها في الروح)(١). وتُظهر لنا الأبيات آنفة الذكر سمة الشاعر الوصّاف، السائر على طريقة الشعراء السالفين ممن ستُحروا بجمال الطبيعة وهباتها وموجوداتها من حيوان ونبات وجماد، وتُظهر فضلاً عن ذلك خلع الصفات الإنسانية على الحيوان والنبات؛ فالقماري والبلابل خدم في إمرة الشاعر وأصحابه والغصون المتكافئة حُجُبُ مُلتقة تُقيهم عيون الناس، ونظير هذا الأسلوب متكرر لدى الشاعر مثلما هو وارد بكُثرة لدى شعراء الطبيعة. وفي إطار الدلالة السابقة قال الشاعر واصفًا الرياض ونضارتها ٢٤ د في قوله:

وروضة راضَها الندي فَغَدَتْ الرَّبِيعِ أَنَا مِنَ الزَّهْرِ أَنْجُمٌ زُهْرُ وَيها يَدُ الرَّبِيعِ أَنَا الْقَطْرُ تَوْساً مِنَ الوشْيِ حاكَهُ القَطْرُ كَانُهَا الشَّقَ مِنْ شَفَائِقِها على رُباها مطارف (۱) خُضْرُ كَانُها مَنْ دِمائِها حُمْرُ (۲) شَمَّا وَهُا حَمْرُ (۲) الله عَلَى مَائِها حُمْرُ (۲)

إذْ يصور الشاعر روضة من رياض مدينته بعد أنَّ غطتها قطرات الندى فأصبحت كالنجوم المزهرة، فهي شبيهة الورد في نضجه وعنفوانه وتفتحه، ولا يترك الشاعر المشهد على هذا الحال إلا قرنَهُ بروعة النجوم في لمعانها وبريقها في الليل، ثمّ ينعطف نحو الربيع سيد الفصول في زهوره وبهجته ولا غرو أن حَظِيَّ بمساحة وافرة من الشعر المنظوم في الوصف (أ). وعبَّر الشاعر عن فضله بقوله في البيت الثاني، وكأن فصل الربيع وهو مشهورً لَهُ بالجمال وتفتح الأزهار نشر ثوبًا على هذه الروضة مزركشاً من مختلف الوان الورود وأشكالها.

⁽۱) قِصَّة الفلسفة الحديثة، نصيف أحمد أمين، زكي نجيب محمود، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، د.ط، ١٩٣٦م، ٢/٣٥٠.

⁽٢) المَطارف: مفردها المُطرَف، والمُطرَف، هي أردية من خَزّ مربَّعة لها أَعلام، لسان العرب، ١٤٩/٨

⁽۳) الديوان، ۱۰۱.

⁽٤) ينظر: الأدب العربي في العصر العباسي، ٢١٧.

قُصِمْ فَأُسْقِنِي بِالْكَأْسِ لَا بِالْقَنْقَ لِ(١) وَٱشْسَرَبْ عَلَى وَجْهِ ٱلنَّرْمَانِ ٱلْمُقْبِلِ
كَسَتِ السَّمَاءُ الأَرْضَ زُهْرً نُجُومِها بِالنَّهْرِ فَأَختَ الْت بكمٍ مُسبِلِ
صاغَ الغَمامُ لَها عُيُونَ جَوَاهِر وَأَجَادَ جَلْوَتَها لَعَيْنِ المُجْتَ لَيِ (١)

لا شكّ أنَّ مثل هذهِ الطبيعة الساحرة موفورة الجمال قادرة على أنَّ تلفت إنتباه شاعر مثل الوأواء عاش حياتَهُ في اللهو باحثًا عن اللذات ومجالس الخمر وليس غريبًا أنَّ تستهوي مجالات هذهِ الطبيعة الخلابة الشرم معالدت هذهِ الطبيعة فقال: (الكامل)

وكان الشاعر كعادته عاشقاً للطبيعة ويحاول أنَّ يبرز جمالها، فوصف لنا سحر السماء في الليل وكأنَّ نجومها بنورها وبريقها كست الأرض ورياضها، ممّا زادها بريقاً ولمعاناً وسحراً فقد اختالت وتباهت الرياض ببريق وجمال زهورها وسنابلها؛ ثم عاد ليصف لنا الغيوم وكأنَّها تصوغ لزهور الأرض ورياضها عيون تمطر مطراً يغسل هذه الرياض الخضراء وأزهارها ممّا يزيدها بريقاً ولمعاناً وحياةً تسر الناظر.

عند إمعان النظر يجد القارئ أنَّ شعر الوأواء قد خَصَّ الطبيعة في حالتها الصامتة والمتحركة، فيها من الزهور والورود وألوانها الزاهية ولاسيما البنفسج، إذ شبهه بالعيون، وتغنّى بالأغصان والأوراق، فكل هذا الجمال وما فيه من الوان زاهية وجميلة وأغصان رقيقة تترنح يمينًا وشمالاً أسقطها على جمال المرأة وعيونها وخدودها وقوامها، على شاكلة ما صنعة الشعراء سابقًا.

ونلحظ أنَّ الطبيعة التي وصفها الشاعر بجمالها ورقِتَّها تشكل مكانًا مألوفًا في نفس الشاعر، فيوضح لنا مَدى ارتِياح الشاعر واسترخائه، مما أعطاهُ الحُرَّية الكافيّة للتعبير عَمَّا يجول في خاطره أو في داخله، فمزج بين جمال الطبيعة وجمال المرأة لما بينها من صفات

⁽¹⁾ القُنقُل: المكيال الضخم، لسان العرب، ١١/ ٣٢٦.

⁽۲) الديوان، ۱۷۵.

الحُسُن والجمال فأسقط هذا الجمال على المرأة وتفنَّن في الوصف عندما شبه البنفسج بالنار في أبعادها وما قالهُ الوأواء في وصف الطبيعة:

لما تأمَّلْتُ ٱلرَّياضَ وزَهْرُها يَجْلُو مَحاسِنَهُ على قُصادِها شاهَدْتُ فيهِ بَدَائعاً وغَرائباً فيها لِأَوْصافي أَتَامُ مُرادِها في النفسجُ لي فَقُلْتُ لِخاطِري في وصفه كالنَّار في إيقادِها حكت الثَّكُولَ بِخُدِّهَا أوراقُهُ وحكى لدى التَّشبية صِبغَ حِدادِها وبَدَتْ بـزُرْقَةِ بَعْضِهِ خصريَّةً فكأنها في اللَّون لـونُ فؤادِها (۱)

في الأبيات الآنفة يتملّكهُ الإعجاب عند تأمّل الريّاض بألوانها وجمال الورد وتفتحهِ، كأنّما الرياض تعرض هذا الجمال أو تلقيه أو تسقطه على قصّادها أو المارين بها، وشبّه الأوراق الداكنة الخضرة القاتمة بالحزن الواضح على وجه التُكول وصبعُ الحداد، أي اللون الاسود كتعبير عن عتمة الأوراق ولونها المائل للسواد من شدة خضرتِها وهذا الشرح أشار اليه القرآن الكريم. (مُدْهآمتان)(۱)، ومعناها شديدة الخُضرة، وذات رونق وبريق تكاد تكون معتمة من شدة خضرتها ومن كثرة رِيّها وهذا الوصف كلهُ عبرً عنهُ الشاعر ليصف لنا مجال الطبيعة وأُلفتها، وكونها مكانًا بديعاً ترتاح لَهُ النفوس وتتجلي فيها الهموم والأحزان ثم يسترسل بالوصف ليبين لنا زرقة البنفسج التي بدت على بعض منه خمرية وكأن لونها يشبه لون فؤاد ومهجة الثكلي الكئيب والحزين، وعادة علامات الحزن والكأبة يرمز لها بالعتمة واللون القاتم. وكأنَّ ألوان الورد والاشجار والبلائِل تسحب كل ما في الشاعر من توتر وقلق وعدم إرتياح وتغمرهُ بالإيجابيّة الفعّالة ليستثمر فيها خيالَهُ ومشاعِرَهُ وتفتح آفاق ذهنهِ الخيال والوصف والتعبير.

⁽۱) الديوان، ۹۰.

^(۲) سورة الرحمن: الآية ٦٤.

ثانياً: الأديرة والحانات:-

تُعرف الديارات بأنَّها بيت للعبادة وعموماً تكون في الصحاري ورؤوس الجبال أو في أماكن مرور المسافرين، وبالأصل كالتها عنه أو بيعة، ومن المُحتمل أنَّهم فرقوا بينها فصارت الكنيسة لليهود والبيعة للنصارى، لذا فإنَّ الديارات مجمع دير وهو سكن الرهبان وأماكن عبادتهم (۱).

وبُنيت هذهِ الأماكن أو الأديرة المُعِبّرة عن الأَلفة والمحبّة بين روّادِها في أماكن ذات مواصفات خاصة كأنْ تكون قريبة من ضفاف الأنهار أو محاطة بالمياه والبساتين والمزارع(٢).

وكانت مكانًا يوحي بالراحة والارتياح لأعلام الأدب والشعر الذين كانوا يترددونَ عليها من أجل الهدوء والصفاء ولغرض الشُرب، ولا يخلو الجو من تبادل الكلام الجميل والأخلاق الرفيعة والنوادر والحكايات بين روادها.

ولم يُعْنَ المؤرخون والكتاب القدامي بوصف الديارات من الداخل سوى أنّها تتكون من الكنيسة والهياكل المشتملة على بيوت المائدة والمخادع ودور الضيافة، فضلاً عن الحدائق والحانات. وأبنية الديارات تختلف تبعاً لعادات الناس وتقاليد البلاد، وكان القائمون على الديارات يعملون على تحصينها بالأسوار الشاهقة والأبواب الحديدية خوفًا من اللصوص وكانت بعض القباب بأشكالها الرائعة تعلو بعض الديارات وتلفت الأنظار من مسافات بعيدة (٣).

⁽۱) ينظر: معجم البلدان، ياقوت الحموي ت٦٢٦هـ، دار صادر، د.ط، بيروت- لبنان، ١٩٥٦م، ٢/٤٩٥،

⁽۲) ينظر: الديارات، أبي الحسن علي بن محمد المعروف الشابشتي ت (۳۸۸هـ)-(۹۹۸م)، تحقيق: كوركيس عوّاد، ۱۳۸٦هـ-۱۹٦٦م، مطبعة المعارف بغداد،ط۲ ، ۶۹-۵۰.

⁽٢) ينظر: الديارات، أبو الفرج الأصيبهاني، تحقيق: جليل العطية، منتدى سور الازبكية، ط١، ١٩٩١م، ١٧.

ولاريب أنَّ هذهِ الأماكن من قبيل الحانات والأديرة كانت مقصد الطالبين للمتعة واللهو والاستمتاع بالعزف والأغاني والرقص وسائر المتع.....

ومن أمثلة هذه ديرة الدير حسن عامر: لا يخلو من متزه فيه ومطرب عليه ومثله دير زرارة الذي كان في موضع نزه حسن كثير الحانات والشراب(١).

وكلِ ما طُرح عن الحانات من تهتك ومجون يُصدِقُ على غيرها. وانتشرت الحانات في بغداد والشام ومثلها في مصر وكان رواد هذه الأماكن والحانات يتباهون بما لديهم من ملابس وزينة ويفتخرون بما يعدُّون من ويقول الشابشتي ((إنَّ الروّاد كانوا يتنافسون فيما يظهرونه هنالكَ من زَيَّهم))(۱). ويُعمّرونَ شَطّهُ وأكنافهُ وديرهُ وحاناتَهُ ويَضرب لذوي البسطة منهم الخيم والفساطيط(۱) كان تاريخ إنشاء الأديرة والحانات يعود إلى العصر الجاهلي وامتد إلى عصر صدر الإسلام، ولكنها نشطت في العصر الأُموي وبلغت ذروتها وازدهارها في العصر العباسي، وبسبب كُثرتها شَكَلت خَطَراً أخلاقياً على المجتمع وأبعدته عن نهج الدين الإسلامي ومبَادئِه (٤)، ورغم ما لمهنتهم من سوء ما اشتهرت به ولكن كانت مرموقة؛ وذلك لأنَّ المؤلفين الذاكروين يصفونها ويكتبونَ عنها، ولم تكن الخمارات والحانات أمكنة لبيع الخَمر وحسب. ولكنها كانت ((مكانًا يقدم فيها أسباب اللهو والمجون والإثم))(٥).

ترددت أصداء هذه المجالس وأنواع شرابها والقائمين عليها في طائفة واسعة من الاشعار ودلت على المكانة المرموقة لهذه الأمكنة وقد ذكرنا آنفًا اثر الطبيعة في تهيئة المكان الخاص بالحانات والشرب وماله من مزايا ومواصفات قد تتشابه أو تتباين، فضلاً عمّا للفن والشعر خاصة من مزية تجعله قادرًا على إضافة لمسة من الجمال بما يتناولَه أ

⁽١) ينظر: الديارات، أبو الفرج الأصيبهاني ، ٢٤.

^(۲) الديارات ، الشابشتي ،٤٦

⁽٣) ينظر: م. ن، ٢٥٢.

^{(&}lt;sup>٤)</sup> ينظر: الشعر والشعراء في العصر العباسي، مصطفى الشكعة ، دار العلم للملايين ، بيروت – لبنان ، ط٦ ، ١٩٨٦، ١٩٠٠.

^(°) الشعر والشعراء في العصر العباسي، ١٩٠.

الشعراء من رؤى وخيال^(۱). فألفة المكان انبئقت من عدد الروّاد الذين يترددونَ عليه، ومن شعور الشاعر وإحساسِه بالارتياح النفسي لَهُ، وانقاذِه لَهُ من حالة التوتر والضغط النفسي غير أنَّ هذا النوع من الفن والشعر ومجالسِه لم يكن شيئاً جديداً في بيئة معينة من دون آخرى ولا يقتصر على زمن دون آخر، لقد عَرفه الناس والشعراء منذ العصر الجاهلي والعصر الاموي ، وما إنَّ طَلَّ العصر العباسي حتى أخذ فن الشعري الخمري، مساحة واسعة في مجال الفن والشعر إذْ جعل منه أبو نواس فناً قائماً بنفسِه وقادت حالة الاختلاط التي اتسمت بها طبيعة الحياة في المجتمع العباسي وحالة الاستقرار والترف التي أنعم بها المجتمع إلى انتشار هذا الفن وظهور الأدب والشعر الذي اختصَّ بوصف الديارات المجتمع إلى انتشار هذا الفن وظهور الأدب والشعر الذي اختصَّ بوصف الديارات

وأصبحت الحانات ومجالس الخَمرِ والطرب حالة اجتماعية طبيعية في المجتمع على الرغم من سلبياتها وما ينمُ عنها من توابع الإثم والفساد.

فيما تقدم صورة مجسَّدة لأبرز ملامح المكان الأليف وفضائِهِ الجاذب للشعراء وليس غريبًا على شاعر مثل الوأواء عاش حياتِهِ وشبابِهِ لاهيًا عابثاً أنَّ يندمج مع من عاصره من الشعراء إلى هذا الفضاء ويتطرق إلى هذا الفن ويُعنى بوصف الخَمر ومجالِسِهِ وصفاً بارعًا إذْ أبدع فيه عارضًا جمالية الشكل والمضمون وصدق التعبير، فكان شعرهِ حافلاً بجوانب ابداعهِ ((بما يتضمنهُ من إنفعالات وأحاسيس جمالية وعاطفية أخّاذَة))(۳).

وتكشف الصورة الجميلة التي ينقل بها الواقع المرئي إلى فضاء الإبداع الشعري. ولوصف الخمرة مع بدء الليل شيء من الجمال؛ إذ يصف سواد الليل ونجومِهِ واجتماع الندماء وبروز الكؤوس والعزف والفناء فتبدو مُرتبطة ارتباطًا جميلاً إلى جانب السماء ونجومها وماديّة الاشياء، قال:

(مجزوء الرمل)

⁽۱) بنظر : م. ن، ۹۲.

⁽۲) ينظر: الخمريات في شعر الوأواء الدمشقي، شيماء نجم عبد الله، مجلة كلية التربية الأساسية، جامعة بغداد، كلية التربية للبنات، مج ۲۰، عدد: ۸۳، د.ت، ۸۷.

^{(&}lt;sup>r)</sup> الخمريات في شعر الوأواء الدمشقي، ٨٥.

رُبَّ ليلِ اطلعتُ في هِ بدورٌ من جُيوبِ

يَتَنَاهَبُ نَ شَمُ وَسَ الْسِرًا حِ فَ عِي كَالَسٍ وَكُوبِ

مَضرتُ فيهِ اللَّهَذا اللَّهُ في بِ اللَّهُ في المعنى المُصيبِ

فت خيرتُ لها الستشد بيه في المعنى المُصيبِ

هدي كاسُ في شروق ، وهي قرطُ في غروبِ(١)

ويجعل الوأواء نفسه غارقًا في فضاء الملذات مع التأكيد على مبدأ الخلوة فضلاً عن وصف مجالسِ شرب الخمر وما فيه من مشاهد كمشهد الجواري وحركاتُهنَّ وكيفية سنقي الخمرة وتقديمها لطالبيها فاستعار للخمرة شموس الراح كي يعرض لوناً من التضاد اللونى.

إنَّ أجواء احتساء الخمرة ترتبط بمكان شربها ومعاقرتها ويتجلى تفاعل المكان مع الخمر في أمكنة خاصة لها مثل الحانة والحدائق والأديرة والندمان، ولهذا ليس هناك أبياتاً اختصت بوصف الخمر تخلو من وصف مكان شربه المتمثلة بالحانة أو الطبيعة، وعبر استقرائنا لديوان الشاعر نجد إنَّ جَلَ الحانات ومجالس الخمرة لديه في الطبيعة وأجوائها؛ إذْ أكثر من وصفها عند تعاطي الخمر بصورة بديعة، عاش أجواءها في تلك الرياض بطبيعتها الضاحكة والباعثة على الراحة والمرح في نفسية الشاعر، ويعكس الشاعر لنا صورة الخمر واصفاً فيها حانة إذا ما قدمت فيها الخمر على يد سقاتها تقوح رائحتها وطبيها على شاربيها فقال: (الطويل)

يَطُوفُ بِراح ريحُها ومَذَاقُها نَسِيمُ ٱلصَّبا والعَيْشَ في زَمَنِ الصِّبا السِّبا (٢)

^(۱) الديوان، ٤٢.

⁽۲) الديوان، ۲٦۱.

وهذا الوصف يُعطي انطباعاً للقارئ على ولع الشاعر بها، إذ اعطاها صورة ذوقية وشمية يرتاح إليها وتأخذ شاربها إلى زمن صباه وشبابه وحين يُطاف بها على الجالسين كأنّها نسيم الصباح المنعش الطيب.

وتبلغ دعوته إلى الانغماس في أجواء اللهو أشدها وتُطالعنا صورة الشاعر الشاب داعياً إلى اللّذات والشهوات ويستمتع بصوت الناي والعزف والغناء إذْ قال: (المجتث)

وماعلينا جُناحٌ فيما فَعَنْا وعَتْبُ(١)

لقد استعان الشاعر بوسائل الطرب والاستمتاع في مجالس شرب الخمرة والحانات، وبالغ في وصفها والارتباح لمجالسها داعيًا أصحابه ورواد هذه الحانات إلى الطرب والشرب والشرب والعود والناي من غير تحفظ. إذْ قال لا جناح أو لا ذنب علينا فيما فعلنا مبتعداً فيها عن كل ما يمت بصلة إلى الدين.

وهذا دليل على تآلف هذه الطبيعة الزاخرة بالمرح واللهو والسهر وما شابه مع نفسية الشاعر وارتياجه لمكانها ولجلاستها أو روادها. فالوأواء متحررًا في شعره يُقلد من سبقه من أصحاب المدارس النواسية (١). لقد استهوى الوأواء مجالس الخمر والحانات وعشق أجواءها لما فيها من وسائل الإرتياح النفسى، فعاش مَلذاتُها وصنُخبها فقال واصفاً الخمرة: (السريع)

نـــاولَنِي مِـنْ كَفـّـــهِ قَهْوَةً تُضــيءُ مــن نــارٍ ومِنْ نـُـورِ

^(۱) الديوان، ٤٩.

⁽٢) ينظر: الأدب في عصر العباسبين، محمد زغلول سلام، مركز الدلتا، ط١، القاهرة، مصر، ١٩٩٩م، ٦١٣.

ضِياقُها في الكأسِ ياقوتَةٌ تَضحَاكُ في الكأسِ ياقوتَةٌ وَيَتَ فهي في كأسها كأنّها دمعةُ مهجور(١)

أشار الشاعر إلى الخمرة ووصفها بكونها صافية وممزوجة مُضيئة كأنها جوهرة من ياقوت وسمّاها بالقهوة وكلها إشارات إلى الحانات وأماكن ومجالس احتساء الخمرة أو تعاطيها وهي أماكن أليفة بالنسبة للشاعر الوأواء.

إذْ تبدأ ألفة المكان لدى الشاعر في الغالب مع أجواء الفضاء الذي ترتاح إليهِ النفس ويجد الشاعر فيهِ متسعاً ليسقط عليهِ آهاتَهُ أو ربَّما إرتياحِهِ وأنسِهِ بالمكان ونجد من قبيل ذلك وصفه لحانة والسقاة فيها ما يسر الناظر، فقال:

(المتقارب)

وَسَاقٍ حكى البَدْرَ والغُصْنَ لي فَدَا بالنَّهُ مامِ وذا بِالْقَوامُ سَعَاتِ حكى البَدْرِ والغُصْنَ لي بكأسِ المُدامِ وكا أسِ الغَرامُ المُدامِ وكا أسِ الغَرامُ الغَرامُ المُدامِ وكا أسِ الغَرامُ المُدامِ وكا أسِ الغَرامُ المُدامِنِ عَنَامُ اللهُ المُدامِ وقد شربتُ المحامينِ عَنَامُ المُدامِنِ عَنَامُ المُدامِنِ عَنَامُ المُدامِنِ عَنَامُ المُدامِنِ عَنَامُ المُدامِنِ المُدامِ اللهُ المُدامِ المُدامِ اللهُ المُدامِ الم

ويُظهر النص إشارة واضحة لساقي الخمر واوصافِهِ الحسيّة، فالشاعر لا يترك مشهداً من هذه المشاهد التي يراها في الاديرة وحانات الخمر ومجالسِه، إلا وتغنى بها وصورها في ديباجة مختلفة تتجدد كل يوم لتقود إلى الإحساس والتغني والغزل بها فضلاً عن أثرها في النفس والمشاعر من نشوة الطرب والارتياح، ففي عصر الحمدانيين نظم الشعراء في كل ما هو جميل وجديد(٦)، والشاعر الوأواء واحدًا منهم أيضًا، ولكنه نظم مقلّدًا من سَبقه من

⁽۱) الديوان، ۱۱۱.

⁽۲) الديوان، ۲۰۷.

⁽۲) ينظر: فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين، مصطفى الشكعة، مطبعة المعرفة للنشر، عالم الكتب، د.ط، القاهرة – مصر، ١٩٥٨م، ١٩٤١.

الشعراء، فوصف الطبيعة الجميلة وأضفى عليها من خيالِهِ واسلوبِهِ في وصف رياضها وحاناتها وكل ما هو جميل فيها.

ثالثاً: إلفة الرحلة:-

الرحلة مُيسرة وكلُ ميسرة لها أبعادٌ تحدُّها، منها زماني وآخر مكاني ولها مقصد وغاية ويُشكل مجموعها الفضاء المساوى للعناصر جميعها وفي طليعتها الشاعر...!

ويمكن القول إنَّ انتقال الإنسان وحركتِهِ من الناحية اللغوية وبصيغة أدبيّة نعبر عنها بالرّحلة وفيها نستطيع أنَّ نقول إنَّ الإنسان لا يتحرك أو ينتقل لُمجرد الحركة والانتقال، وإنَّما يَنتقِل بجسمهِ وذهنِهِ وما يتعلق في الذهن من تركيز وإدراك لربط العناصر المُتباينة للمظاهر التي يشاهدها ويستشعِرها في هذه المرحلة عبر ثلاثة عناصر هي المكان والزمان وخيال الرحّال وانتقالهِ انتقالاً حقيقياً أو عن طريق الخيال. متضمناً تأثير الوجدان والمشاعر في نفسية الإنسان الشاعر (۱).

والهدف من الرّحلة ليس فقط التجوال والتعرف على أحوال البلاد وطبيعة العلاقات الاجتماعية بينهم والاستمتاع بطبيعة مجال بلادهم بل يمتد إلى أهداف آخرى أكثر أهمية مثل زيارة الشيوخ والكبار والعلماء ولأجل التزود بالعلم والمعرفة ومن المحتمل أنَّ تكون لها أهداف دينية كرحلة الحج(*). ومن الأهداف الأخرى للرّحلة قد تكون رسميّة وتتجلى هذه الرّحلة بوضوح في زمن الفتوحات الإسلامية للبلدان التي تمَّ فتحها من المسلمين والغرض منها جمع المعلومات والأخبار عن هذه البلدان من أجل تقدير ثرواتها وما يترتب عليها من ضرائب وقبود وتقديم التقارير.

أما في الشعر والأدب فتأخذ الرّحلة اتجاهاً آخر لَهُ عَلاقة بانتقال الشاعر إلى مكان آخر مبتعدًا عن أهله وخلانه لأسباب كثيرة تجبره على ذلك أو ابتعاد الحبيبة عنه تاركاً هذا أثراً نفسياً واغترابًا لدى الشاعر ناجم عن بعدها وفراقها، وأحيانًا انتقال الشاعر أو سفره من أجل نيل الشهرة والمال وهذا العرض واردًا ومتماشيًا مع جميع العصور مُنذ العصر

⁽۱) ينظر: الرحلة في أدب أبي العلاء المعري، ماجد حميد فرج، رسالة ماجستير، الجامعة المستنصرية، كلية التربية، ١٩٩٩م، ٤.

⁽۲) ينظر: أدب الرحلات، حسين محمد فهيم، بإشراف: أحمد مشاري العدواني، مصدر السلسة في يناير ۱۹۷۸م، د.ط، ۱۹۲۳–۱۹۹۰م، ۸۰.

الجاهلي وحتى العصر الأموي والعباسي، الذي ازدهر فيه العلم والشعر والمعرفة وتتوعت الثقافات فسارع الشعراء في تلك الحقبة الزمنية ولاسيما العصر العباسي منها إلى مدح الخلفاء وكبار رجال الدولة والبلاط لنيل المكارم(۱). والوأواء شاعِر لا يقل أهمية عمن سبقة وعاصره من الشعراء في هذا المطلب ولعل أول ما اشتهر به وذاع اسمه في الساحة الشعرية هو مدحة للعقيقي(۱) ومدجه سيف الدولة وكانت رحلته إلى حلب التي جاءت بعد زيارة سيف الدولة إلى دمشق لأسباب تخص عمله فيها فلما سمع به الوأواء أسرع إليه ووقف أمامة مُنشدًا بعض الأبيات أمتدح فيها شجاعتِه وكرمِه، ثمَّ انشده قصيدة ثانية أشارا فيها برغبتِه في العيش في بلاط سيف الدولة في حلب، فلبّى سيف الدولة طلبه. فقال واصفاً هذه الرحلة:

هَا قَدْ تَبَدَلْتُ أَوْطَانًا بِأَوْطَانًا بِأَوْطَانًا بِأَوْطَانًا بِأَوْطَانًا بِكُلانًا بِحُلانًا بِعُلانًا بِحُلانًا بِحُلانًا بِحُلانًا بِحُلانًا بِحُلانًا بِحُلانًا بِحُلانًا بِحُلانًا بِعُلانًا بِعُلانًا بِعُلانًا بِعُلانًا بِحْدَالًا بِعُلانًا بِعُلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعُلانَالِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

فَإِنَّني بِاذِلٌ بِالصَّبْرِ عِنْدَ فَتَى تَقْبِيلُ وَجْنَتِ بِهِ وَالسَّرُكُ نِ سِيَّانِ فَإِنَّني بِاذِلٌ بِالصَّبْرِ عِنْدَ فَتَى مَراتِبِهِ فَكَم بُدور على قُضبانِ كُثبانِ (") فَكَم بُدور على قُضبانِ كُثبانِ (")

ففي هذه الأبيات يصف الشاعر رحلتِه إلى حلب، وكأنّه مضطر إليها لسبب مادي ولهذا يصف لنا فراقه لأحبته وأصدقانَه وخلانَه واستبدالهم بآخرين في المكان الجديد، وعلى الرُغم من ابتعادِه عن دمشق التي نشأ فيها وأحبها وكان لَه وجودًا فيها، معبرًا من خلال هذه الأبيات عن ألمِه لفراق الأصدقاء والاهل.

وهذه الرّحلة نفسها قد حَقَقَت للشاعر مكاسب مادية ونفسية واشعرته بسعادة العيش والهناء لما لاقاه من ترف ونعيم في بلاط الأمير الحمداني، وهذا دليل واضح على ألفة

⁽١) ينظر: المديح، سامي الدهان، دار المعارف للنشر، ط٥، القاهرة، ١٩١٩م، ٢٤.

⁽٢) ينظر: المحمدون من الشعراء، علي يوسف القفطي (ت٦٤٦ه)، تحقيق: حسن معمري، جامعة باريس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، د.ط، ١٩٧٠م، ٥٤.

^(۳) الديوان، ۲۳۱.

المكان وانعِكاسِهِ الإيجابي على الشاعر من ارتقاء ووجاهة ومحاسن مَعيشيّة جيدة، حتى تغير حاله من البؤس إلى الغنى وأصبح في ((بحبوحة من العَيش))(۱) ففي حلب مدح سيف الدولة بقصائد أشهرها قصيدتهِ التي قال فيها:

أَهْنَا النّكى في جَنَابِكَ اللّيّنِ كُنْتَ بها ثالِثَ ٱلسّمَاكَيْنِ كُنْتَ بها ثالِثَ ٱلسّمَاكَيْنِ أَنْصَفَ في الْحُكمِ بَيْنَ شَكلَيْنِ وَهُلُو في الْحُكمِ بَيْنَ شَكلَيْنِ وهْلُو إذا جَادَ دَامِعُ ٱلْعَيْنِ وهْلُو إذا جَادَ دَامِعُ ٱلْعَيْنِ وَالْاسَدَ الباسِطُ الذَّراعَيْنِ

مَا أَرْطَبَ العَيْشَ فَي ذَرَاكَ ومَا عَلَصُوْتَ في الْمُجدِ كلَّ مكْرُمَةٍ مِن قاسَ جَدْوَاكَ بالْغَمامِ فَما من قاسَ جَدْوَاكَ بالْغَمامِ فَما أَنْتَ اذا جُدْتَ ضَاحِكَ أَبَداً والشّمسَ لما بَرَزْتَ، بارزةً

...

مَدْحِكَ فِي خُلَّتِين مِنْ زَينِ جَلَّهُ فِي خُلَّتِين مِنْ زَينِ جَاءِ لَما أَتاكَ ضع فَين (٣)

زين بن الشَّعْرُ فَهُ وَ يَرْفُلُ مِنْ وَلِي الشَّعْرُ فَهُ وَ يَرْفُلُ مِنْ وَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللللْلِهُ اللللْلِي اللللْلِمُ الللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي اللللْلِمُ اللللْلِمُ الللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلْمُ الللْلِمُ الللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمِ اللللْلِمُ الللْلْمُ اللللْلِمُ الللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْمُ الللْلِمُ اللللْلِمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ

لم يخرج الشاعر عن النهج الذي خطّه الشعراء الذينَ سبقوه في مدحهم لسيف الدولة الحمداني، ففيها مدح وثناء واحترام خالٍ من الابتذال وبهذه القصيدة أصبح من مُدّاح سيف الدولة، بل وعلى رأس من كان معه من الشعراء الكبار في ذلك الوقت، خصوصًا وإنَّ سيف الدولة كان شديد الطموح، ويحب أنَّ يجتمع ببابه الشعراء فلا عجب أنَّ يسعى الوأواء، كما سعى غيره من شعراء العصر إلى بلاط سيف الدولة وحققوا بمدحهم لَهُ مطالبهم وغاياتهم.

⁽¹⁾ الصورة الفنية في شعر الوأواء الدمشقي، ١٢.

 $^{^{(7)}}$ السّماكين: نجمان نيران في السماء. لسان العرب، مادة (سمك).

^(۳) الديوان، ۲۲۲.

أو بالأَحرى هو من حقق لهم مطالبهم إذْ ((ذكر المؤرخون إنَّهُ اجتمع لسيف الدولة ما لم يجتمع لغيره من الملوك فكان خطيبهُ ابن نباته ومعلمهُ ابن خالويه(١)، ومطربهُ الفارابي))(٢).

وللشاعر الوأواء رِحّلة يِصنفها في مِصْر ولاسيما في النيل وهذه الرحلة قد تكون حقيقية أو خيالية لأتنا لا نجد لها خبرًا أو دليًلا في ديوانِهِ ، وإنّما وَجَدتُها في ذيل الديوان. فقال: (مجزوء الرمل)

وهنا إشارة من الشاعر إلى هدوء النيل وإعتدال مِياهِهِ ولا يوجد ما يُزيد العبء على النيل إلا وموع الشاعر عندما جَرت فيه يوم وداعِهِ. لارَيْب إنَّ رحلتِهِ إلى حَلَب أكثر أهمية من غيرها لما تترتب عليها من فوائد ولا أريد أنْ أقول عواقب بل فوائد، لأنَّ الشاعر الوأواء حَققَ الفائدة منها، وما كان يَرغب فيهِ من مطالب ومُغريات ومكارم، فضًلا عن ذلك ارتباطها بألفة المكان وأثرها في أحوال الشاعر ونفسيتهِ وما يُعانيه من بؤسٍ وعَوزْ، لهذا كان السبب المادي والحاجة إلى المال هي التي ألحَّت عليهِ للسفر إلى حلب من أجل الحضور في بلاط الأمير، شأنه شأن غيرهُ من الشعراء. كالمتنبي والبحتري وأبي تمام وغيرهم وجميع الواقدين إلى البلاط، من طبّاخ وسَقاء إذ بلغوا مرتبة عالية من الشعر. وانتشرت اشعارهم وقصائدهم في أرجاء البلاد. ويرجع سبب كثرة الشعراء في بلاطه؛ لأنّهم كانوا من عامة الناس وكانت لديهم صِفات وسمِات هَيَاتهم للنظم بفضل مجالس العِلم التي كانوا يَنهَلونَ منها فوجودهم في البلاط ساعدهم في ذلك، لأنَّ البلاط والدول التي حكمها الحمدانيون ساعدتهم وهيأت لهم قاعدة للانطلاق في النظم وكتابة الشعر، وإنَّ كان عصر

⁽۱) ابن خالویه: ابو عبد الله الحسین بن خالویه، أصله من همذان، یُعد أَحد أَفراد الدهر في كل قسم من أَقسام الأدب والعلم ویعد كتاب لیس من أشهر مؤلفاته، ۲۷۰ه، وفیات الاعیان، أبن خلكان، ۲٤٤.

⁽٢) مطالع البدور في منازل السرور، علاء الدين عبدالله البهائي الغزولي (ت٥١٨هـ)، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع، مصر، ١٩٩٨م، ٢/ ١٧٦.

⁽۳) الديوان، ۲۷٤.

الرشيد في بغداد يسمى بـ العصر الذهبي فالحمدانيون في دمشق يُطلق على عصرهم بـ "الطراز المذهب"(١).

رابعاً: المكان المفتوح:

من مزايا المكان المفتوح أنّه يسمح للأشخاص بالتنقل الواسع بين أطرافه وأمكنته، فمثلاً فضاءات المدن والشوارع تُتيح بالانتقال بين طرفيها بحرية تامة دون قيد أو عقبة، فهناك أمكنة مفتوحة تشمل الطبيعة كالحقول والبساتين والحدائق العامة وما شابه، وعندما نعبر في حديثنا عن المدن وضواحيها، فهو تعبير عن أمكنة ثقافية مفتوحة، أما الأمكنة العامة التي يتجول فيها العامة من الناس فهي ما أشرنا إليه آنفاً كالحدائق والبساتين (٢).

فعندما نتكلم عن الأماكن المفتوحة نجد أنّها الأماكن ذات العلاقة بالتغيرات التي تحصل في المجتمع، والعلاقات الإنسانية والاجتماعية وأبعاد تفاعلها مع المكان، فالأماكن المفتوحة هي عكس الأماكن المغلقة، وهي عبارة عن مساحات واسعة يجهل الانسان مداها وسعتها فهي توحي بالمجهول كالبحار والأنهار، وأحياناً توحي بالسلبية كالمدينة وصنخبها وضجيجها وما ينجم عنها.

أو يعبر عنها بأنّها مساحات وأماكن متوسطة كالحيّ الذي يوحي إلى المحبة والألفة والتعايش الإيجابي بين الناس، وأحياناً نعبر عن الأماكن المفتوحة التي تتمثل بمساحات صغيرة كالباخرة والسفينة بوصفها مكان صغير يسير فوق الأمواج ((وفضاء هذه الأمكنة قد يكشف الصراع الدائم بين هذه الأمكنة كعناصر فنية، وبين الانسان الموجود فيها))(۱).

وعليه فالمكان المفتوح هو الذي ((يتردد عليه الفرد من دون قيد أو شرط مع عدم الإخلال بالعرف الاجتماعي، أيّ ممارسة سلوك غير سوي يرفضه المجتمع كالسرقة

⁽١) مقدمة الديوان، سامي الدهان، ٢٠

⁽۲) ينظر: جماليات المكان في قصص سعيد حورانية دراسات في الأدب العربي، محبوبة محمد آبادي، منشورات الهيئة العامة السورية للكتّاب، وزارة الثقافة / دمشق – سوريا، ط١، ٢٠١١م، ٤٤.

⁽۲) جماليات المكان في ثلاثية حنا مينة دراسات في الأدب العربي، مهدي عبيد، منشورات الهيئة العامة السورية للكتّاب، وزارة الثقافة، دمشق – سوريا، ط۱، ۲۰۱۱م، ۹۰.

والعدوانية، وهو عنصر أساسي تتحرك عبرهُ الشخصيات الروائية، فضلاً عن كونه عضيد الزمن الذي يتعامل معهُ الكاتب))(١)، وتتميز هذه الأماكن المفتوحة بشدة انتماء الناس إليها فضلاً عن كونها هي الأخرى شديدة الانتماء إلى مجموعة كبيرة من الناس، وتتميز بكونها مفتوحة من جانب واحد، وهذا الجانب شرطاً أنْ يكون من الأعلى، وهذا الانفتاح يعطى للناس شعوراً بالارتياح على الرغم من مشاعر الدُزن التي تتتابهم نتيجة ما يتعرضون له من ظروف مفاجئة، وكما قلنا تدخل ضمن هذه الأماكن المفتوحة الأسواق والطرق والمدن والقرى والحدائق والصحاري وحتى ساحات الحروب وهذا ما يؤدي إلى مجموعة علاقات تأخذ نَسَقاً ترفيهياً في جوانب متعددة، وعبر كلّ ما تقدم نقصد بالأماكن المفتوحة هي الأماكن المفتوحة على الخارج التي تتجلى فيها الحركة والانتقال والاتصال، وتكون هذه الأماكن مسرحاً للحركة وتتقلاتها وتشغل الفضاءات التي يجد الناس فيها أنفسهم حين يتركون أماكن اقامتهم الثابتة مثل الشوارع والأسواق والمناطق والمحلات والمقاهي وهذه الأمكنة يلجأ إليها الناس لتغير حياتهم علمياً واجتماعياً (١)، فالمكان العام المفتوح مادياً يمتد بامتداد المناطق الطبيعية كالبحار والانهار والصحراء، وهذه الطبيعة تُعطى المكان ميزة جمالية وطاقات إيجابية ورمزية، وهي طوعاً للشاعر المبدع ((فتأتى الأماكن في النص الشعري باعتماد القدرة على الخلق والتركيب؛ لإخراج العلاقات الخفية بين ظواهر الأشياء، وخفايا تشعبات الأماكن)(٣).

تُشكّل الأماكن المفتوحة على أماكن مفتوحة أخرى على امتدادها لوحة طبيعية في الهواء الطلق، وتكون أكثر شاعرية، وإنفتاحها وتتوعها يعقبها تتوع دلالاتها وأحداثها أ، وفي الوقت نفسه تشكل فضاءً رحباً غير مُقيّد بحدٍ أو حدود، وهو يُمثل الحرية والانطلاق الوقت نفسه تشكل فضاءً رحباً غير مُقيّد بعدٍ أو مرتبطاً بالحرية فيعبر الشاعر عن (الانطلاق الحركي والنفسي والذهني) خصوصاً إذا كان مرتبطاً بالحرية فيعبر الشاعر عن ضغطهِ النفسي وقهرهِ المعنوي مما يُعطيه فرصة كبيرة لتشكيل مكان مفتوح في مخيلته بما

⁽۱) تجلیات المکان فی الروایة روایة تحسین کرمیانی أنموذجاً، قصیی جاسم الجبوری، دمشق سوریا، ط۱، ۱۱۸م، ۱۹۵.

⁽٢) ينظر: تجليات المكان في الرواية رواية تحسين كَرمياني أنموذجاً، ١٩٦-١٩٧.

 $^{^{(7)}}$ ينظر: جماليات المكان في الشعر العباسي، ٥٧.

⁽٤) ينظر: بنية الشكل الروائي، حسن بحراوي، المركز الثقافي العربي، بيروت – لبنان، ط١، ١٩٩٠م، ٩٠.

يشتمل عليه من ألوان ورؤى وما يتضمنه من ماضٍ وذكريات بالنسبة للشاعر، لأنّها تُمثل مرحلة من مراحل حياته، فينطلق بالتعبير عنها مكوناً في خياله مكاناً مفتوحاً كالمراعي والبساتين والحدائق، فالذاكرة وما تحمله من ذكريات احياناً تكون مؤلمة واحياناً مُريحة وأليفة، فحاضرنا هو مشهد للمكان المفتوح الذي لا يمكن أنّ يتجرد أو ينعزل عن الماضي الذي هو مادة خصبة للمستقبل يلونها الشاعر في خياله، ((إذْ إنّ بعض الأحيان الأماكن المغلقة يرفض الأديب أنْ تكون مغلقة ومحاصرة فيحولها إلى مكان مفتوح عبر فضاءات تتولد في خيالِهِ الفني)(۱).

وحالة الابداع هذه التي يصل اليها الشاعر تتطلب مرجعية ثقافية يستوحيها الشاعر من البيئة فضلاً عن إدراكه لعناصر المكان والتمعُن بجمالياته، ولا يتوقف وصف المكان على إظهار هذه الجماليات، بل يتعداها إلى تحديد علاقته بالناس، وهذا التداخل بين الأشياء وإدراكها وعلاقتها بالمكان هي التي تعطي الشاعر مرونة في وصف جمالياته ووصفه بأنّه الوعاء الذي يحوي النشاطات والأحداث الاجتماعية والتاريخية التي يستلهم الشاعر منها أفكاره ونُظُمِهِ(۱).

إنَّ سعة المكان محفزاً لخيال الشاعر الذي يُحاكي المظاهر الجمالية لهذا المكان الواسع بصور مماثلة لها في الذاكرة، فوجود الشعراء على امتداد الدولة العباسية تحسسوا جمال هذه الأماكن الواسعة (٢).

والشاعر الوأواء واحدهم ، إذ رَصنَدَ الأماكن الواسعة وتغنى بجمال الرياض والبساتين فقال:

وقد طَرزَتْ رَفْرفَيها البُروقُ كانَّ اصْطِباحَكَ فيها غبوقُ؟ ومن شرر الراح فيه حريقُ وَيومِ سِتارَتُهُ غَيمهُ تَطَلَلُ بهي الشمسُ مَحجويةً جَعَلنا البَخور دُخاناً لهُ

⁽١) جماليات المكان في شعر تميم البرغووثي، ٨٨.

 $^{^{(7)}}$ ينظر: جماليات المكان في الشعر العباسي، ٥٧.

^(۳) م. ن، ۱۳۷.

سَجَدنا لِصُلبان مَنتُورِها لَدى شَجَرُ رافِعاتِ الذَّيُولِ كأنَّ طيالِسِ غُدرانِها

وقد نَصَرَتنا عليهِ الرحيقُ لِجُرْي الجداولِ فيها شهيقُ

على هَيْكَلِ الماءِ فيها خُروقُ (١)

ور إنَّ سعة المكان فتحت آفاق الخيال لدى الشاعر وأمدتُهُ بما يُحاكي المظاهر الجمالية للمكان، من صور مثيلاتها في خزين الذاكرة)) المعان، من صور مثيلاتها في خزين الذاكرة) المكان، من صور مثيلاتها في خزين الذاكرة المكان المكان، من صور مثيلاتها في خزين الذاكرة المكان الم

فأطلق الشاعر لنفسه العِنان وسط أحضان الطبيعة، فيأتلف مع موجوداتها من الأشجار والجداول وغُدران الماء وأظهرت لغة أبياته هذه بشكل واضح تغني الشاعر بالخمائل المرطبة بالطل الندَّي المزدهرة بفضل الجداول الرقراقة ليصور لنا لوحة تشترك فيها العناصر المكوّنة لمادة الجمال الطبيعي في دمشق.

فالمكان الواسع يساعد على الإحساس بالجمال ومظاهره المتعددة بما يتضمنُه من شمولية وسعة ويساعِده على التأمل والاسترخاء واستحضار الذهن؛ لينسج من خياله نظماً يصف فيه جمالية المكان وروعته؛ لذا نجد الوأواء قد استنزف ناظره فرأى الجمال المنبت في الازهار والأغصان الخضراء فوصفه أذ قال:

ما ٱلْعَيْدُ شُ إِلاَّ في الرَّياضِ ومُسْمِعٍ غَردٍ وَسَاقٍ إِنْ سَقَى لَـَمْ يَعْدلِ فَ الْعَيْدُ في الرَّعيلِ الأَوَّلِ(") فَاذَا دَعاكَ الْعَيْشُ في خَلَسَاتِهِ فَارْكُنْ إليه في الرَّعيلِ الأَوَّلِ(")

وفي هذين البيتين دعوة صريحة للعيش في ظلال الرياض الوارفة بعد أنَّ استثارت أحوالها مشاعِرِهُ وحركت نوازعهُ، وأظهرت الارتياح النفسي والأُنس بين ساقي يَسقي الخَمر وغناء الغانيات، ويحفل الشاعر بأحاسيسه ومشاعِرهِ مندمجًا بأجواء تمثلت فيها البهجة والمُتعة الحسية، وتكافلت على تكثيفِهِ حواسِهِ البصرية والسمعية واللمسيّة، وتجلت المُتعة

⁽۱) الديوان، ۱۵۷.

⁽٢) جماليات المكان في الشعر العباسي، ١٣٧.

^{(&}lt;sup>۳)</sup> الديوان، ١٧٦.

بصورها المختلفة مِما جَعَلته ينصح أو يوجه اصدقائه إلى ذلك المكان الذي اشعره بالراحة والأُلفة فيخبرهم أنَّ لا يترددوا أنَّ سنحت لهم الفُرصة للاستمتاع واللذات بل يُسارعوا إليها، فاللذة هي هدف الشاعر جَسَّدها في وجهين هي الخمرة والمرأة، وهو بهذه الرؤيا يقترب من فكر الابيقورية (۱).

وهذا المذهب يرى إنَّ الحكمة ليست في الاعتصام والزُهد بل في سِرقة لذائذ الحياة أينّما وجدت، والتمتع بكلِ لحظة من لحظاتها، فيبين الشاعر هنا إنَّ الحياة لا قيمة لها وليس هناك فضائل يمكن التمسك فيها أو يعتنقها أو يُضحي في سبيل تحقيقها وإنَّما هناك شيء واحد حَري بالإنسان أنَّ يَتحراهُ هو اللذة (٢).

(۱) يشار نسبة إلى ابيقورس، فيلسوف إغريقي من العصر الهيليني (٣٤١ – ٢٧٠ق.م) كان يرى أنَّ لذات النفس أعظم من لذات الجسم، إذ بينما لذة الجسم محصورة في الوقت الحاضر، تكون لذة النفس أوسع مدى لأنَّها زيادة

على الحاضر تتمتع بذكرى اللذات الماضية وبانتظار اللذات الآتية. الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، باديس

فوغالي، ١٠٧.

⁽۲) ينظر: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ١٠٧.

المبحث الثاني المكان المؤحش

يكتسب المكان صفة العداوة عبر ما يحدث عليهِ من تجارب مُؤلمة، أو مواقف غير سارة تتسبب في ألم من يسكن فيه، أو بسبب بعض الأحداث التي تحدث فيه كموت شخص عزيز أو رحيل حبيب وابتعاده أو حرب أو معركة دارت في أبعاده وترتب عليه أحزان وآلام للآخرين فيكسب المكان هذا العداء.

إذ نجد كثيراً من الأمكنة التي تكون موحشة لأشخاص، بيد أنّها أليفة لآخرين؛ لأنّ المكان يتعلق بالخبرات التي يكتسبها الإنسان في أثناء وجوده فيه، أحيانًا نرى أنّ إنسانا اشتاق وأحبّ مكاناً ما لكونه أليفًا عنده، وذلك لما وجد فيه من جمال وأحداث سارّة ومفاجآت أسعدته فشعر بالارتياح له، وقد ينعكس هذا الشعور لدى إنسان آخر فيشعر بعدم الارتياح والألم والحُزن للمكان نفسه الذي كان أليفًا عند غيره. فالمكان يتعلق إذا بالحالة النفسية للشاعر وما اكتسبة منه من أمور سارّة أو مؤلمة وما عانى فيه من متاعب وصعوبات(۱).

والشاعر يَضيق بالمكان أحيانًا ونلمس هذا الضيق في قصائده وما فيها من معاني الرفض والعِدائية اتجاهَه وبهذا الشكل تحول المكان إلى ((رَمز وقناع، لحالات الشكوى والعذاب، التي تختفي وراء هذا النص أو ذاك. ويسمح لفكر المبدع أنْ يتسرب من خلالهِ للأخرين ويبث شكواه وعذابه))(۲).

⁽۱) ينظر: جماليات المكان في الشعر العباسي، حمادة تركي زعيتر، دار الرضوان للنشر والتوزيع، مؤسسة دار الصادق الثقافية، ط۱، ۲۰۱۳م، ۲۳۱.

^(۲) ج. ن، ۲۳۱.

ولو أمعنا النظر في مفهوم المكان الموحش نراه هو ذلك المكان الذي افتقد فيه الإنسان الاحساس بالأمان والراحة وأشاع في نفسه الحُزن والأَلم والخوف بما تضمنه من كراهية ممزوجة بعدم الأُلفة والشعور بعدم الإنتماء إليه وعلى هذا فإنَّ المكان الموحش يقع على طرف النقيض من المكان الأليف^(۱)، وهذا ما سنجده إنَّ شاء الله تعالى في صفحات مباحث هذا الفصل.

أُولاً: القَبْرُ:-

إنَّ الخوف من الشيخوخة إحساس مشترك بين جميع الناس؛ لأنَّهُ يتضمن معانٍ ودلالات توحي بالغربة النفسية التي جاءت نتيجة تغير الأشياء وتحولها من حالة القوة والاندفاع إلى حالة الفِتُور والانسحاب وهذا الانسحاب أو الانعزال جاء نتيجة للتجدد المتسارع الذي يفرضه الزمن على الناس بصورة عامة من غير أنّ يستطيع الإنسان مواكبة تلك المرحلة، إذا الحقيقة إنَّ الخوف من الشيخوخة هو في أصله تعبير عن إحساس المرء بأنَّهُ ((لم يَعُد باستطاعتِهِ أَنَّ يحيا حياة مُنتِجة))(۲).

من الواضح أنّ القبر شكل هاجساً في نفوس الشعراء في تلك المدة الزمنية، إذ أدركوا النهاية الحتمية لكل إنسان، وذكروا في أشعارهم المكان الذي ينتمي إليه الإنسان ويطوى سجلّة، فكان ذلك المكان هو القبر وهو مكان موحش في نظرهم يحتوي على أجداث الأهل والأحبة ويُغيّبهم، واستنبطوا من هذا المكان العبرة وتقبلوه محطة لرحلة الخلود إلى العالم الآخر (٣).

⁽۱) ينظر: المكان في الشعر المهجري، حكيم صبري عبد الله، رسالة ماجستير، الجامعة المستنصرية، كلية التربية، ١٤٣٠م، ١٤٣.

^(۲) الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ١٤٧.

⁽٢) ينظر: جماليات المكان في الشعر العباسي، حمادة تركي زعيتر، ٢٤٥.

وكما وصفوا الشعراء الحياة بجملة تفاصيلها كذلك تناولوا القبر ووصفوه في أشعارهم، ولكنه وصف يختلف عن الأول بل أنّه مجرد إشارة أو ايحاءه، ولكن ليس القبر الحقيقي بمساحته الجُغرافية الذي تُهيل التُراب عليهِ مثلما هو مجرد في الواقع(١).

وجِين نتحدث عن الوأواء نجد أنّه قد أفنى شبابه في اللّهو بين حانات الخمر ومجالسها وبين الرياض وجمالها، حتى تقدم به العُمر بعد أنْ أورثَه هذا العيش العِلِل والأَسقام، ويذكر محقق وناشر الديوان (سامي الدهان) ((انّه وقع على مقطعة تدل على تبدل خطير أثبتتها مخطوطاته في الختام بث فيها ندمه وعودته إلى خالقه)(٢)، وهذا يعني أنّ الوأواء مَرّ كغيره من الشعراء بهذه المدة التي أشعرته بأنّه يقترب من النهاية وشعوره هذا غيرً مسار حياته لأسباب منها بل وأهمها شيخوخته وكبر سنه الذي جعله لا يقوى على شيء.

لقد ورد ذكر المكان المُوحش في شعره، ومن بين هذهِ الأنواع الموحشة للمكان هو القبر. فقال:

عَذَل وهُ وَلَ و دَرَوْا عَ ذَروهُ ولَرَقُ وا لَ هُ وما زَجَ روهُ وَلَرَقُ وا لَ هُ وما زَجَ روهُ قَبِرُوهُ وهُ بهجره م حِينَ صَدُّوا ثَمَّ عادُوا بوَصْلِهِ مْ نَشَرُوهُ (٣)

هنا إشارة واضحة إلى المكان المُوحش (القبر) وكأنَّ الشاعِر يتحدث أو يُشير في نصيِّهِ الشِعري إلى مَوقف سَلبي حَزين انعكس على نفسيتِهِ فَأعطاها طابع الحُزن والأَلم بسبب هجر الحبيبة فأشار فيه إلى الدفن والقبر والنشور إذْ إَنَّها عندَ هجرِها كأنّه مات ودُفن ولم يَعد للحياة مَعنى عِندهُ وعند وصلها كأنَّما نُشِر مرةً أُخرى وعادَت إليهِ الحياة. وقال: (السريع)

⁽۱) ينظر: المكان والرؤية الإبداعية، نادية غازي الغراوي، مجلة آفاق عربية، س ٢٣، ع ٣-٤، بغداد-العراق، ١٩٩٨م، ٢٨.

^(۲) مقدمة الديوان، ۳۷.

^(۳) الديوان، ۱۱۳.

مضى اللذَّي أَوَدَع قلبي الْجَوى فَدَمْعَتي مِن حَسْرَتي قَاطِرَهْ وَاصَلَنَ مِن حَسْرَتي قَاطِرَهُ وَاصَلَنَ مِن حَسْرَة خاسِرَهُ وَاصَلَنَ مِن حَسْرَة خاسِرَهُ وَاصَلَنَ مِن حَسْرَة خاسِرَهُ وَاصَلَنَ مِن مَسْرِي كَالْمَ خَاسِرَهُ وَاصَلَنَ مِن الْحَسْرِ أَنَّ نَلْتَقي فَقَدْ تَشْوَقْتُ إلى الآخِرَه(١)

الشاعر عبّر عن حزنه ووحشته في هذه الأبيات إذْ إنّ الإنسان يشعر بالغربة والوحشة الناجمة من فراق الأحبة والأعزة فشكى الشاعر هجر حبيبته فقال (أورد قلبي الجوى)، أيّ الوجد والغرام ثمّ مضى وترك لقلبي الحزن والألم ولعيني الدموع بعد أن واعدني وتمنيت وصاله ولكن الموت فرق بيني وبينه فعبر الشاعر عن ألم غربته ووحشته ومحنته وعن خسارته بوعد الحبيب للقائه في الجنة وهذه كرة خاسرة؛ لأنّه لا يمكن أنّ يحقق له اللقاء في الحياة الدنيا إلا بعد أنّ يذهب إلى حياة أخرى مجهولة لا يعلم عنها شيء فجاء تعبيره أنّها كرة خاسرة مقتبس هذا التعبير من القرآن الكريم الّذي عبر عنْ خسارة الإنسان في الآخرة إذا لمْ يستقيم خلقاً وديناً في الاولى أو الدنيا.

صور لنا الشاعر القبر بخيالة وأشار إلى عالم الآخرة الذي يجهلة ولكن في الوقت نفسة يتقبلة إذا كان نهايتة لقاء الحبيبة، ثم وصف لنا المنية من أنها أهون علية من فراق الحبيبة. فقال:

هو الفراقُ فَعِشْ إِنْ شَنَتَ او فمت لَيسَ الحياةُ اذا بانوا بمُعجبت ويثحَ المَنيَّةِ إِذ سَارَت رَكَابِئُهُمْ لَوْ أَنَّهَا قَبَضَتْ رُوحِي لأَحْسَنَتِ وَيَحْحَ المَنيَّةِ إِذ سَارَت رَكَابِئُهُمْ لَوْ أَنَّهَا قَبَضَتْ رُوحِي لأَحْسَنَتِ كانتَ تطيبُ لَيَ الدنيا بقربِهِمُ فَقَدْ أَمَرُوا لِي الدُنْيا التَّي حَلَتِ كَانتَ تطيبُ لَيَ الدنيا بقربِهِمُ فَقَدْ أَمَرُوا لِي الدُنْيا التَّي حَلَتِ قَدْ كُنْتُ آمُلُهُمْ والبَيْنُ يُوعِدُني فَانْجَزَ الْبَيْنُ والآمَالُ أَخَلفَتِ (۱)

^(۱) الديوان، ١٠٦.

⁽۲) م. ن، ۲۰.

إذْ يصف هنا الشاعِر عدائية المكان؛ لأنّه تَركَ في نفسِهِ أثرًا بِسبب رَكب الحبيبة بعد أنّ سارِ وانتقل إلى مكان آخر وابتعدَ عَنهُ فأشارِ إلى المنية والموت متمنيًا إياهُ بِدّلا من بعد الحبيبة وفراقها، أذ كان يأمل اللقاء والوصل ولكن آمالَهُ أخلفَها البين أي الفراق الذي يوحي ما قسمتهُ وكتبتهُ الأيام عليهِ من جور.

ثانباً: الطللّ:-

تميزت القصائد العربية بافتتاحها بالوقوفِ على الاطلال، وكأنّها تشكل المعنى والروح في ذلك الشعر منذ زمن الجاهلية امتدادًا إلى غيره من العصور التي تلته وكأنّها العلامة التي يُعرف بها الشعر الجديد الكامل؛ لأنَّ القارئ عندما يُلقي نظرة أو يستمتع بقراءة القصيدة العربية؛ ولم ير فيها إشارة إلى الطلل يَشعُر بأنَّ القصيدة ناقصة وفاقِدة للنضج والتكّامل أو تَبدو عاطِلة ولم تَستَوفِ المعنى وخالية من صفة التحول الذي أتعبَ العربي على الرغم من حُبِّهِ وتَعَلُقِهِ فيهِ، سواء كان سياحة أم هجرة (۱). إذْ إنَّ المكان الذي تركَهُ ساهم في تَهيَّج الحُزن في نفسِهِ لذكرى مُؤلمة أو لماضٍ حَبيب أو وجُوه آلفَها من أهلِهِ وخِلانَّهِ وعيش سعيد.

فالطلل هو الأعمدة التي تحملها القصيدة العربية ولا يمكن أَنْ يكون الشعر العربي المعزل عنه فبقِيَّ الطلل حالة واضحة في القصيدة وإنْ لم يظهر على مطلعها ((لأنَّ الغاية انصرفت عن الوصف الحِسِّي ولكنها لم تنصرف عن فلسفة التحول، والزوال، والفناء))(٢).

يَعُد الطللّ هِو ذلك الإنسان القادر على احتواء المعاناة الجماعية في حدود التجربة، إذ تُجسد الرّغبة في التعبير عن النزعة النفسية المشدودة لمكان الطفولة والشباب ونتاج الخبرات التي مرّت بالشاعر وكذلك انتمائِه لوطنه وأرضِه والحنين إليه (٢). نستطيع هنا أنْ نصف الأَطلال ونتعرف عليها من بقايا الديار ونقسمها على نوعين:

⁽١) ينظر: فلسفة المكان في الشعر العربي، ٢٠

⁽۲) م. ن، ۲۰.

⁽۲) ينظر: المكان عند الشاعر العربي قبل الإسلام، حيدر لازم مطلك ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد – قسم اللغة العربية ، ۱۹۸۷، ۱۸۸ – ۱۸۹.

((۱-الرسوم: وهي ما تبقى على الأرض من الرّماد، والأتربة، والدِّمن، وما تبعثر من الفرش والأدوات.

٧-الاطلال: وهي ما ظهر من بقايا الديار الدراسة كالأعمدة التي لا زال منهُم بعضها شاخصًا وواضحًا لمن يَمُرُ بها أو تهدَّم واندرس من الأَحجار وبقايا الديار أو ما ظهر من بقاياها شاخصًا فوق الأرض، وهذهِ البَقايا من الرسوم والاطلال التي ذكرناها لم يخرج شعراء العرب جميعًا خلال العصور عن ذِكرِها في شعر الوقوف على الاطلال، سواء كانوا من سُكّان الباديّة، أم من أهل المُدن الذينَ قطنوا الحواضر في الجاهلية والإسلام))(١).

إذْ وصف الشاعر بشكلِ دائم في شعرِهِ الاطلال مُشيرًا إلى ذكرها وبقاياها من دون أنَّ يستعمل خيالِه، وأحيانًا يرسم لها صورة في خيالِهِ ويصف هذهِ الاطلال مُستعملاً البيان أو المعنى البلاغي، وهو الوصف عن طريق التشبيه والاستعارة (٢). ولايَشُذُ الوأواء عن طائفة واسعة من الشعراء في توظيفهِ للأطلال. فهو لا يخلو من الطلل وذكرهِ في نصوصهِ الشعرية. فقال: (الكامل)

أَسْلَمْتَنِي لِلْوَجْدِ في دارِ الأسى لَمَّا سَلِمْتَ وخِلْتَ أني أَسْلَمُ أُوكِ مَا أَفْهَمُ كَمْ قَدْ شَرَقْتُ بماءِ ذِكْرِكَ مَرَّةً فَنَسِيتُ مِنْ ذِكْرِ الهَوى ما أَفْهَمُ يَا مِنْ فَكَاتَّهُ عَمَّا بِنَا يَتَكَلَّمُ يَادارُ ما لَخَطيبِ رَبْعِكِ ساكِناً فَكَاتَّهُ عَمَّا بِنا يتكلَّمُ ها نَدْن أَبْناءُ ٱلغَرامِ وَهدِدِهِ أَجسامُنا برُسُومِها نترسَّمُ وكاتَما الشُنْتَمَلَتُ رداءً مِنْ بَلِي وَكَاتَهُ مِنْ دَمْع عَيني مُعْلَمُ وكاتَما الشُنْتَمَلَتُ رداءً مِنْ بَلِي وَكَاتَهُ مِنْ دَمْع عَيني مُعْلَمُ وكاتَما الشُنْتَمَلَتُ رداءً مِنْ بَلِي

⁽۱) شعر الوقوف على الاطلال من الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث دراسة تحليلية، عزة حسن، د.ط، دمشق – سوريا، ١٩٦٨م، ٢٥.

^(۲) م. ن، ۲۵.

وكَانَ وَشْنَى رُبِاكِ يادَارَ الْهوى منْ عَبْرَتِي مُسْتَعِبرٌ مُسْتَعِلمُ (١)

إذْ تشكل الأطلال بؤرة هذا النص وتشتمل على مجموعة مُثيرات نفسية وذهنية أدت الني تحريك العواطف، وإثارة الأحاسيس عند الشاعر وفَتحَت النوافِذ النفسية لاسترجاع الماضي عبر رَسِمٍ من الرسوم التي يُصورها لنا الشاعر عَبر هذه الأبيات وكأنّه يُسقط على النص بَثّة وشكواه على ديارِ مَرَّ بها قد خلت من اصحابها فَيَصِفَ ذكرياتِهِ فيها بشيء من الحُزن الذي يُبكي العيون ويسلبُ الروح منه، فخاطب الدار، ما لخطيب ربعكِ ساكنًا فَشِبه حاله ومرارة حزنهُ من هذه الذكريات بكآبة الدار الموحِشة والساكتة التي لا ينطق أحد فيها واصفًا اشتياقِهِ لحبيبته التي خَلَت منها هذه الديار ومُعبرًا عن وحشة المكان وغُريتِه، راسمًا في ذلك ملامح رفضِهِ للمكان وانعدامٌ ألفته، بمشاهد متعددة. وفي موقف آخر بين لنا وصف الأَطلال وحُكم الزمان في أهله، فقال: (البسيط)

ماحُكَّم البَيْنُ إلاَّ جارَ مُحتِكما يا دَارَهُمْ خَبَرينا ما الَّذي صَنَعُموا قد سَرَّهُم سَقَمي قد سَرَّهُم سَقَمي اللهُ يَعْلَمُ قد سَرَّهُم سَقَمي اللهُ يَعْلَمُ إنَّي يَوْمَ بَيْنِهِمُ أَسَاتُرْزَقُ اللهَ لَــي صَبْرًا أَعِيشُ بِــهِ

ولا انْتَضَى سَينْ فَ اللهُ أَرَاقَ دَما فَرُبَّما جَهِل المُشْتَاقُ ما عُلِما فَرُبَّما جَهِل المُشْتَاقُ ما عُلِما فَرُبَّما فَلَيْما يُسَرُّوا بالضنى سَقَما فَازْدَدْتُ كَيْما يُسَرُّوا بالضنى سَقَما نَدِمْتُ إِذْ لَهُ مُنْ فَي إِثْرِهِمْ نَدَمَا يَكُونُ مَوْجُودُهُ مِنْ بَعدِهْم عَدَما (٢)

إذْ يقف الوأواء واصفًا حكم البين أو الموت والدهر وغَدْرِهِ إذا جاسَ ديار القوم لا يُبقي فيهم ما يُسَرُ أو يُفرح، وكأنّهُ يتحدَّث عن خطبٍ ما مرَّ بقَوِمهِ أو بديار أهلهِ أَو أحَبتِهِ فيخاطِب الدار ويسأل عن أخبارِهم، ومأذا صَنَعُوا في ساحات الحرب أو المعارك لَعَّلَّ المُشتاقُ والسائِل يَعلم بأخبارهم وأفعالهم مُصتَورًا العدائية للمكان وما يُثيرهُ من أسى تشنُج نفسي ويطلب فيهِ الصبر من الله حيث إنَّ وجودهُ من بعد أهلهِ وأحبتهِ عَدَم.

⁽۱) الديوان، ۱۹۷.

^(۲) الديوان، ۲۰۰.

والوأواء عندما يُخاطب الأطلال يخاطِبها مُقلَّدًا مَن سَبَقَهُ من الشُعراء الأوائل، فالديار بعدَما ارتَحَلَ أهلها عنها وتركوها أصبحت في نظر المارين بها طلَلْ وعندما وصفها الشاعر لم يَركُن إلى التقليد رغبةً في إعطاء القصيدة أصالَة أو لغرض محاكاتِهِ الشعر القديم فحسب، بل إنَّهُ فِهمَ العلاقة بين المكان وذاتِهِ الواعية التي تحمل إرثاً وذكريات مُتأصلة لهذا المكان، ممّا ساعَدَ على انفتاح نافذة من نوافذ الفكر فتدَفقَ ما مخزون فيها بخيال خصيب (۱). لوصف المكان أو ليَصِف ممدوجِهِ مبتدِءاً بوصف الأطلال كَمفتتح لقصيدتِهِ التي وصف بها ممدوجِهِ. إذْ قال: (الكامل)

لِمَ ن اللَّهِ سُومُ بـ "رامتينِ (۲)" بَلينا كُسِيَتْ معالَمِها ٱلْهَ وى وَعَرينا (۳) لِمَ سَنُ الْعَرين وَعَرينا وَبَدَّلَتْ حركاتُهُ نَ مِنْ الْغَرامِ سُكُونا وَمَن فُطِمْ نَ مِن الْعَسرامِ سُكُونا

وجَرَتُ رِكِ ابُ البَيْنِ فيها بالجَوى فَتَخالهُ ابَيْ نَ الْحُرُونِ حُرُونا ...

فكَ أنني وحَبيبُ قَلبي مُنشِدٌ يارَبْع خَوْلَةً مِن هَ وَاكِ خَلِينا ...

حَتَى لَقَدْ ضَمِنَتْ " لأَحْمَدَ " عَنْ وَةً أَنَّ لأي زَال عَلَى الْخُطُوبِ مُعِينا ...

حَرَمٌ لِغَاشِيَةِ ٱلنَّدى لَوْ لَمْ يَكُنْ تُغْشَى يَداهُ بِٱلسُّوال غُشينا

يجعلن مدفع عاقِلَيْن أيامنًا ... وجعلن أمعز رامتين شمالاً

ديوان جرير، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م، ٣٦١. ينظر: معجم البلدان، ٥ /١٦٧.

(^{۲)} العَرينُ: هو مأوى الأسد وصياح الفاختة، واللحم المطبوخ والقشّاء والشوك وغير ذلك؛ دُفنَ بعض الخلفاء بعرين مكة أي في قبابها؛ والعرين: علم لمعدن بتُرَبّة، ينظر: معجم البلدان، ١١٥/٤.

⁽¹⁾ ينظر: جماليات المكان في الشعر العباسي، ٤٧.

⁽٢) رَآمَتيَنْ: مفردها رامة، وهي منزل بينه وبين الرّمادة ليلهِ في طريق البصرة إلى مكة، وهي آخر بلاد آل تميم، وبين رامة والبصرة أثنتا عشرة مرحلة، قال جرير:

كَرَمٌ تَمَكَّنَ فيهِ حتى لهم تَدَعْ أو صافُهُ لِتكرُّم تَمُكِينًا (١)

فيصف الشاعر في مطلع هذه القصيدة ممدوجه مُشيرًا إلى كرمِه وشجاعتِه ونسَبِه، إلا إنَّ مطلعها إشارة إلى مكان طَلَل لم يبقَ مِنهُ إلا الرسوم ودِمَن يصفها الشاعر كأنها فُطمَت من أيام الصَبا والشباب وأصبحت لا روح فيها ولا معنى، وأصبحت حرارة الغرام وحركات الأحبة فيه ساكِنة لا حركة فيها فَبَثَّ الشاعِر هُنا شكواه واصِفاً حُزنِه ودموعَهُ على هذه الديار بعد أنَّ كانت لَهُ ذكرى جميلة فيها وعزيزة على نفسِه وقلبِه، معبرًا في ذلك عن وحشة المكان وعدم أُلفتِه لَهُ، لمِا تَركَتهُ من أثر نفسي وحَزين يعكس معاناة وحزن الشاعِر.

ثالثًا: الرحلة وأهوالها:-

ومثلما للشاعر رحلة أليفة، فإنّنا عبر استقرائنا لديوانهِ نعثر على رحلة موحشة متعبة وشاقة بل مزيد من الرحلات من هذا النوع، ولا نَظُنُ أنْ الغموض يكتنف تاريخهِ من ناحية الشعر والتنظيم في هذا المجال فحسب، بل هو يتناول البلد والإقليم. ((فلا نستطيع أنّ نتبين في شعرهِ وصفًا لدمشق ولا تحديدًا لمكان من أمكنتها)) (٢).

وكل ما نرى فيهِ أسماء: الجذع والعقيق ورامتين ومُنعرج اللَّوى والرُكن والبُطحاء، فضلاً عن ذلك شعر القدماء وتحديدًا للربوع التي عَددَّوها، ولَولا القصائد التي تَركَها في الشريف العقيقى وسيف الدولة لجهلنا صَلتِهِ بها^(٣)، فقال:

قِفُوا ما عَليكُم من وقُوف الرَّكائِبِ لِنَبْ ذِل مَذخور السَّدموع ٱلْسُواكِبِ وَفُوف الرَّكائِبِ لِنَبْ ذِل مَذخور السَّدموع ٱلْسُواكِبِ وَإِلاَّ فَدُلُّونِي عَلَى الصَّبِرِ إِنني رَأِيتُ أَصْطبارِي من أَعَزِّ الْمَطالِبِ كَانَ جُفونِي يومَ مُنعَرِجِ اللَّـوى ملاعِبُهَم ما بين تلك الْملاَعِب

(۱) الدیوان، ۲۱۶، ۲۱۵، ۲۱۲، ۲۱۷.

⁽۱) الديوان، ۱۹.

⁽۳) الديوان، ۱۹.

منازلُ لَم ينزلُ بها ركِبُ أدمُع

فيقلع الاعن قلوب ذواهب

ولما وقَفنا ساحة الحيّ لم نُطِقُ نُناجى بإضمار الهوى ظاهر الهوى

كلامًا تناجَينا بكسر الحواجب بأطيب من نجوى الأماني الكواذب

تَلَقيتُها بالوصلِ من كلَّ جانب(١) متى قُدِمَتْ من سنفرة الهجر عيسهُم

وقف الشاعِر في الأبيات مُشيرًا إلى رحلة مُعاديّة أَضنَتْهُ وسببت له أزمَة نفسية ومُعاناة واصفاً فيها دموعَه وصنبرهِ الذي كان يَطلبَهُ في مثل هذا الموقف ووصنفَهُ بأنَّهُ اعز المطالب في حالتِهِ هذهِ، وأشار إلى موقع وهو " مُنعرج اللَّوي" الذي مثل مكانًا معاديًا بالنسبة للجميع بسبب كُثرة الحروب والغزوات وما ترك فيه من أثر للقتل بين المتحاربين وهو من الأمكنة التي تُثير شجى وحُزن في نفس الشاعر كما وصنفة شعراء الجاهلية وغيرهم في غزواتهم. صحيح أنَّ كل رحلة قد حققت الهدف لحِساب الإنسان ونبض الحياة المستمر، وصحيح إنَّهُ ربما سعى الإنسان على قدمَيَهِ وتحمل مشقة السفر والمسافة على إمتداد الأُرض (٢)، وربَّما فارق أحبابًا أو أحبابًا وأخلُّة فارقوهُ وتحمل ما قَد تَحمل من جَراء هذا الفراق فالرحلة هي قديمة قِدِم الإنسان ذاتِهِ، وكما لعبت دورًا في سعادتهِ ولَعِبت دورًا آخر في تَعاسَتِهِ ومَشَّقتِهِ فَعَبَّر بقوله: (الطويل)

> وَوَدَّعْتُ قَالِي وَٱلْحَبِيبَ كَلَيْهِمِا تَنَفَّسَ حَتَّے قَلْتُ قَـدْ غاضَ قَلْبُهُ

ولَمَّا أَنيخَت للفراق ركائبي لَدى مَأْتَهِ التَّوْديع وهُو لَها عُرْسٌ فَفَارِقَتَ استعد وقابَلَتا نَحسُ وراجَعَ حَتَّى قُلْتُ قَدْ فاضَتِ النَّفسُ (٣)

^(۱) الدبوان، ۲٤.

^(۲) ينظر: أدب الرحلات، ۱۸.

^(۳) الديوان، ١٢٩.

وهذه الأبيات إشارة أخرى إلى فضاء موحش لرّحلة موحشة مُضنية عانى فيها من الوحشة لفراق الأحبة والألم واصفاً إياها بأنَّ ركائب القوم عندما أنيخت للفراق كأنّما سلبت روحه منه معبرًا عن ساعة التوديع كأنّها مأتم وللطرف الآخر كانت سعادة أو عرس وهكذا نرى أنَّ الشاعر قد أحسن التشبيه والوصف في نصوصه الشعرية من حيث سلامة اللغة.

وَوَصَف الشاعر رحلة آخرى مُوحشة شكا فيها رحيل القوم بلا وداع فعاجِ على الربوعِ يبكي حتى وقت الرجوع شاكيًا تَحَرُّقِهِ، حينَ رَحلوا وتركوا دَموعًا تتَهمل من مقلةٍ لم تعرف الهجوع وكأن الفراق قسَّم لحاظَها بين الالتفات إليهم وبين الدموع، فقال: (المجزوء الكامل)

رَحَلُ وا فَعَاجَ عَلَى الرُّبُ وعِ يَبْكِ يِ إلى وَقْتِ الْسرِّجُ وعِ مَا وَدَّعُ وا بَلْ أَوْدَعُ و هُ تَحَرُقًا بَيْنَ ٱلْضُلُوعِ مَا وَدَّعُ وا بَلْ أَوْدَعُ و هُ تَحَرُقًا بَيْنَ ٱلْضُلُوعِ مَا وَدَّعُ وا بَلْ أَوْدَعُ وَ هُ تَحَرُقًا بَيْنَ ٱلْصَالُوا وَخَلُوا مُقَلَّةً مَمْنُ وعَةً طِيبَ ٱلْهُجُ وعِ مَا اللهُ اللهُ

وَظَلَّ الواواء ظريفًا في كل ما يقول يَجِسُ القارِئ أو السَامِع لَهُ بمُتعَةُ الإنسان المستغرِبُ ٱلذي الفِ الغرابة في كل مجال من مجالات شعرهِ فهو في هذهِ الأبيات صور لنا ما يُقاسِيهِ من الهَجَر والفُراق للأحبّة وما يَتُركَهُ من ألم ودموع.

فالرّحلة كما عهدناها على الرغم من أنّها تُحقق المُتعة النفسية لمن يقوم بها والراحة، لكنها لا تخلو من تَبِعات أُخرى كالمَشّقة وشيئاً من الحُزن بسبب فِراق الرّحال لأهلِهِ وأحبتِه، فضلاً عن أنّها تحمل مدلولات ومعاني قد تُساعد على قوة الذات للمسافر وتماسكِه لمواجهة الواقع المفروض عليه. ((وتَعكس مُجمل العوامل النفسية التي تقف وراء دوافع التحول وتّغير الحال)(۲). وكذلك غرض الرّحلة وهدفها، فقال: (البسيط)

⁽۱) الديوان، ١٤٣.

⁽۲) الزمان والمكان في شعر أبي الطيب والمنتبي، حيدر الازم مطلك، دار الصفاء للنشر والتوزيع، ط١، الأردن – عمان، ٢٠١٠م، ١٧١.

أستودِعُ اللهَ في بغدادَ لي قَمراً وَدَعتُهُ ويُودِي أَن تُودِّعنِي وَدَعتُهُ ويُودِي أَن تُودِّعنِي وَكم تَشَبَّثَ بِي يَوْمَ ٱلرَّحِيلِ ضُمَى وكم تَشَبَّثَ بِي يَوْمَ ٱلرَّحِيلِ ضُمَى وكم تَشَبَّثَ بِي يَوْمَ ٱلرَّحِيلِ ضُمَى وكم تَشَفَع في أَنْ لا أُفارِقَه

بالكَرْخِ من قَلِكِ الأَزْرَارِ مَطلَعُهُ
رُوحُ الحَياةِ وإِنَّي لا أُوَدَّعُهُ
وأَدْمُعِي مُسْنَةِ الأَتْ وأَدْمُعُهُ
وأَدْمُعِي مُسْنَة إلاّتُ وأَدْمُعُهُ

الشاعر يصف لنا سَفرة جاء بها لزيارة بغداد وقضى فيها مدة من الزمن، وعندما قررً الرجوع إلى دِيارهِ تعرض فيه إلى موقف وداع بينه وبين حبيبة له في بغداد وكان له أثر في نفسيته ومشاعره فيشكو ويبث شكواه وحُزنه في ساعة الوداع كيف تم تشبث حبيبته به ورجائه إن لا يُسافر ويبقى، ووصف لنا الشاعر هنا دموعه وألمه وهو يودع حبيبته ويتمنى أنَّ تودعه روحه ولا يفارق حبيبته، وحملت هذه الرحلة من آلام الفراق والدموع والحُزُن، وبالنسبة للشاعر تعد من أنواع الرحلات التي تعرَّض فيها إلى مواقف أبكتُه وأخرزنته، ولكن للضرورة أحكام، لأنَّ الواقع يفترض عليه أنْ يرجع إلى دياره. وهذا دليل واضح على أنَّها رحلة موحشة وغير أليفة لأنَّها حَمَّلَتُه أثراً ومشقة نفسية.

رابعاً: الفضاء الداخلي:-

هو ذلك المكان المحدد الذي حُددت مساحته مثل البيت الذي يتخذه الانسان مكاناً للسكن، والعيش ويشعر فيه بالألفة والأمان والمحبة، أو قد يكون المكان المغلق مصدراً للخوف والقلق والتوتر مثل السجون (١)، ويبقى المكان المغلق هو ذلك الذي يصعب التجوال فيه والتنقل بحرية تامّة ((فقد تكون الأماكن الضيقة مرفوضة؛ لأنّها صعبة الولوج وقد تكون مطلوبة، لأنّها تمثل الملجأ والحماية التي يأوي إليها الانسان بعيداً عن صبُخب الحياة)(٣).

⁽۱) الديوان، ۲۷۳.

⁽۲) ينظر: جماليات المكان ثلاثية حنا مينة، ٤٣.

^(۳) جمالیات المکان، سیزا قاسم، ٦٣.

وأحياناً يرتبط انغلاق المكان عند الشاعر بتجربة مؤلمة تتعلق بظلمه أو ظلم اهلة ومدينته فيصبح المكان المغلق عند الشاعر ليس فقط الذي يشغل مساحة محدودة وإنّما الذي يرتبط بما يحمله من إخفاقات تؤثر سلباً على نفسية الشاعر لذلك المكان، ويتضح ممّا سبق أنّ المكان يتعلق بما يمنحه للشاعر من خبرات وتجارب فضلاً عن كونه المكان الذي يعيش فيه الشاعر مدة طويلة سواء بإرادته كبيته وقصره ومكتبته وغيرها من الأماكن التي يرتبط بها أو يعيش عليها واحياناً مجبراً كالسجن والملجأ، ولكن هذه المدة التي يعيشها الانسان ضمن هذه الأماكن التي تبرز بنوع من الصراعات المستمرة حتى تتحول إلى ألفة يألفها الشاعر أو قد يكون منفراً ممّا يؤدي إلى زيادة النفور من هذه الأماكن (١) وتتحول إلى مغلقة بما تحمله من صراعات وسلبيات، ومن الواضح هنا أنّ المكان المغلق يتحول إلى مفتوح حين يألف الشاعر هذه النزاعات والصراعات واحياناً قد يُزيد من عزلتِهِ النفسية مفتوح حين يألف الشاعر هذه النزاعات والصراعات واحياناً قد يُزيد من عزلتِه النفسية

تُعدُّ الأماكن المغلقة من الأماكن التي تحددها مساحات محددة وتكون على نوعين بعضها مغلق انغلاقاً إجبارياً كالسجون والمقابر وبعضها مغلق اختيارياً كالحانات والأماكن الترفيهية ودور العبادة وغيرها وهناك صنف من الأماكن المفتوحة ولكنه يصنف في عداد الأماكن المغلقة؛ لأنّها ترتبط بنفسية الشاعر وذكرياته وأثرها في ذاته مثل الصحاري والفيافي الممتدة الأطراف لكنها تشكّل مكاناً مغلقاً موحشاً بما تحمله من ذكريات وآثار تنعكس آلامها وأحزانها على نفسية الشاعر فيشعر فيها بالكآبة والضيق وعلى الرغم من انفتاحها بنتابه إحساس الاختتاق والضيق في اثناء وجوده فيها (٢).

ووصف الوأواء تلك المشاعر فقال:

وسَــمُ الأفاعي مُبْريءٌ عِنْدَ صَدِّهـا

(الطويل)

بِعَيْنَيْ مَهاةٍ أَنْحَسَتْنِي بِسَعْدِها

سرَابُ ٱلْفَيافِي صادِقٌ عِندَ وَعْدِها رَمَتْني ولَمْ أَسْعَدْ بأيَّامِ قرْبها

⁽١) ينظر: جماليات المكان في شعر تميم البرغوثي، ١٧٣.

⁽٢) ينظر: جماليات المكان في شعر تميم البرغوثي ، ١٧٤

تَعَلَّقَها قَلْبِي كما قَدْ تَعَلَّقَتْ صَوالِجُ صُدْغَيْها بِتُفَّاح خددها(١)

الناظر لهذه الابيات يلمح كيف عبر الشاعر عن غُرية المكان التي تتمثل بالصحاري والفيافي ومجاهله الموحية إلى هذا المكان بالعُزلة والانغلاق لما تضمنه من معاني الضيق والأذى والسلبية على الرغم من أنَّه مكان واسع ومترامي الأطراف ولا ينتهي إلى حدِّ ولكن مجاهِله التي تتمثل بوجود الحيوانات ومظاهر الصحراء الأخرى كالسراب وكثرة الأفاعي التي شبَّه صدود حبيبته وغدرها موجعاً ومؤلماً وقاتلاً كما ترمي الافاعي في لدغتها السم القاتل وفي فعلها هذا أبرأ وأرحم من صدودها كما وصنفه، وشبَّه عيونها التي أسرَته وشغلته بعيون البقر الوحشي الصحراوي المها ذات العيون السوداء الواسعة، ومن البين أنَّ الشاعر قد استعار ممّا في الصحراء من مظاهر للمزج بين وحشة الصحراء ومجاهلها، وبين وحشة نفسه وغُربتها وشبّه كلّ ما فيها من مظاهر كالسراب والافاعي والحيوانات بصدود حبيبته وما نتج عن ذلك من مستقبل مجهول، وبهذه النظرة من الشاعر الممتزجة فيها الوان الغربة ضاق به هذا المكان الواسع وتحول بالنسبة لهُ إلى مكان موجِش ومُغلق.

ومن الأماكن المغلقة الأخرى الحانات، التي تعدُّ من الأماكن المغلقة مؤقتاً التي هي جزء من الفضاء العام والذي يتردد عليه الناس من مختلف الشرائح والطبقات، فالحانات هي أمكنة التقاء الناس خارج البيوت ويدخلها الناس من جميع الطبقات الفقير، والغني، والمثقف ولكلِّ واحد منهم مكانة خاصة تميزَهُ عن الآخرين وتُعدُّ الحانات من الأماكن الترفيهية التي يُقدم فيها الخمر والمتعة لروادِها اللذين يتواجدون فيها يعيشون ساعات من المتعة والسعادة ضمن هذه الأجواء (٢).

والمعروف عن الوأواء إنَّهُ من رواد هذه الحانات والمدمنين على شرب الخمر والاستمتاع بلياليهِ وكانت لَهُ حياة زاخرة باللهو والملذات وما تخللها من علاقات عاطفية وغرامية مع القيان والراقصات^(۳)، فقال:

⁽۱) الديوان، ۷۸.

⁽٢) ينظر: جماليات المكان في ثلاثية حنا مينة، ٦٨.

^(۳) الديوان، ٣٦.

يـــوم ستارتُــه عيمـة أدر ياغُلام كــهوس المـدام وحُث الصّبوح لِـوقت الصّبـاح

وقدْ طرزتْ رَفْرَفَيَهْ البُرُقُ وَالاً فَيكُ فِي كَ لَحْظٌ وري قُ فَكَ فَي عَلَى البُرُقُ فَي فَاللَّهُ فَي كَ فَي كَ لَحْطٌ وري قُ فَكُ فَي عَلَى الْهَمّ في إِن اللَّهُمّ في إِن اللَّهُمّ في إِن اللَّهُمّ في إِن اللَّهُمّ في اللَّهُمّ في إِن اللَّهُمُ اللَّهُمّ في إِن اللَّهُمْ في اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّالِي ا

يشير الشاعر في الابيات الآنفة إلى مكان مغلق هو الحانات التي تتمثل بشُرب الخمر والطرب والغناء، وهي مكانات للهو وعبر هذه الأبيات يأمر الشاعر الغلام الذي يُقدم كؤوس المُدام ويحثهُ بتقديم الصبوح أو الخمر حتى الصباح، مُعتبراً أَنَّ شُرب الخَمرُ في هذا الوقت قد يجلي همومهُ وأحزانَهُ والمعروف أنَّ الليل هو الوقت الذي تتفاقم فيه الأحزان والآلام، فيُخاطب الشاعر ساقي الخمرة آمراً إيّاهُ إنْ يسقي الخمر للشاربين ولا يتوانى عن تقديمها، بل يستمر حتّى الصباح، ويقصد من ذلك أنَّ شرب الخمر طول الليل يأخذ الشاعر إلى حالة من الارتباح والمُتعة التي يُزيح بها هَمَهُ ووجَعَهُ، وكما قال الوأواء: متسع الهَمْ فيه يضيق كلما اقبل الصباح الذي يكون فيه شارب الخمر قد وصل إلى حالة من السكر والارتخاء ونسيان أوجاعه وأحزانه.

⁽۱) الديوان، ۱۵۸.

الفصل الثاني الفضاء الزماني

التوطئة

المفهوم اللغوي للزمن.

المفهوم الاصطلاحي للزمن.

المبحث الاول: الزمن النسبي.

المبحث الثاني: الزمن المطلق.

التوطئة: -

اتخذ الزمن في العصر الجاهلي صورة مُختلفة بعض الشيء عن العصور التالية لَهُ، فلم يكن عندهم محسوبًا بالثواني والدقائق والساعات بل كان زمناً يتسم بالخصوصية إلى درجة ما، ويعكس مظاهر الحياة العربية القديمة وجوانبَها مُتمثّلا بالأيام والأحداث الكبرى التي عاشها العرب في أغوار جزيرتهم العرب، وارتبط مفهومِهِ في فكر الشاعر الجاهلي بالدهر. ولا وسيلة لديهم أزاء هذه الأحداث والصعاب الا الصبر فالشاعر الجاهلي لا يقبل بإذلال نفسه، فعليه أنَّ يجعل من نفسهِ فداءً لمبادئه ومعتقداته وقبيلته، فالزمن عنده محفوفًا بالمخاطر والمخاوف والغموض، كغموض الكون، وعلى هذا الأساس ((فهو إذن زمن نفسي بالمخاطر والمخاوف والغموض، كغموض الكون، وعلى هذا الأساس ((فهو إذن زمن نفسي نظر إلى الزمن عبرهما.

بَدا لَـيّ أَنَّ النَّاسَ تَقْنى نُفُوسِنُهُ م وَأَمْ والسَّهُمْ وَلا أَرَى السَّدَهَر فانبِياً (٢)

وزمن الشاعر هو زمن العصر وحركتِه ولا يمكن الفصل بين زمن الشاعر وزمن القصيدة (٦)؛ لأنَّ الشاعر يكتب معاناتِه وذكرياتِه في زمن ولحظة أحسَّها وشعَر بها واسقطها على قصيدتِه أو نُظُمِه فأصبحت النُظم والكلمات التي نَظَّمها الشاعِر مُطابقة لزمانِه ولعصره وحركة هذا العصَّر التي (التضمن بُناهُ الماديّة والروحية عناصِرَهُ الكَيانيّة المُرُكَّبة من تجارب إنسانية، وثقافية خاصة تمنحه خَزينًا مُتراكمًا من اللغة المُصورة، ووعيًا بالعالم الداخلي

⁽۱) الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام، عبد الاله الصائغ، منشورات وزارة الثقافة والاعلام، دار الرشيد للنشر والتوزيع، بغداد، العراق، ط١، ١٩٨٢م، ٢٤٠

⁽۲) دیوان زهیر بن أبي سلمی، اعتبی بِهِ وشرحه: ممدوح طماس، دار المعرفة للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط۲، ۲۰۰۵م، ۷۱.

^{(&}lt;sup>T)</sup> ينظر: الزمن في الشعر العراقي المعاصر مرحلة الرواد، سلام كاظم الأوسي، دار المدينة الفاضلة، ط١٦، د.ت، ٦٤.

والخارجي الذاتي والموضوعي⁽¹⁾. وإذا أحسسنا إنَّ مُعاناة القصيدة وسر هذه المعاناة هي معاناة الشاعر اتضَّح لنا بالفعل بأنَّ القصيدة هي كائن بشري يُحدثنا عن مُعاناة الشاعِر وصور شعره المُختلفة وما تحتويها قصيدَتَهُ من جمال ورُؤى. وهِذه اللّغة التي يستعملها الشاعِر في شعره ليست لُغّة بقدر ما يفرغَهُ الشاعر من ماضيهِ ليَشحن بِهِ المُستقبل فاللغة دائمًا تَخُصُّ زمانًا ما: ((واللّغة الشعرية هي دائمًا ابتداء)) (۲).

يدخل الزمن في النسيج البنائي للقصيدة ولاشك أنّه عنصر أساسي في أي نص أدبي، وهو الذي يُساعِد على كشف ذاتية الشاعر، وعنصر التشويق الذي يُلفت عناية المُتلقي، وبما أنّ الزمن يتصل أتصالاً وثيقًا بذاتية الشاعر ورُؤاهُ الخاصة؛ فإنّ تصوير الزمن يختلف من شاعر إلى آخر، وحتى عند نفس الشاعر نفسه ممكن أنّ يختلف تبعًا لاختلاف ظروفِهِ وخصوصياتِهِ، وإنّ توظيف الزمن في القصيدة أو النص الشعري، يعتمد على قُدرةُ الشاعر الأدبية والفكرية وهذا سوف نعالجه في المباحث القادمة.

المفهوم اللغوي للزمن:

عُرِّف الزمان في المعجمات اللغوية العربية بتعريفات متعددة ومعاني مختلفة، فنظر إليهِ ابن منظور ((الزمن والزمان اسم لقليل الوقت وكثيره)) (٢).

((أما الدهر هو الأمد الممدود وقيل: الدهر الف سنة، قال ابن سيدة: وقد حكى فيهِ الدهر، فأمّا أنْ يكون الدهرُ والدهر لغتين كما ذهب إليهِ البصريون في هذا النحو الذهر الزمان فيجمع على أزمان وأزمنة (٥).

نستخلص من هذين المعنيين بأنَّ لهما معنى واحد، فعندما تقول زمن أو زمان لا يوجد فرق بينهما، وقد استعمل الزمن أو الزمان على هذا الأساس مترادفين عند إمعان

⁽١) الزمن في الشعر العراقي المعاصر، ٦٤.

^(۲)م. ن، ۲۰.

⁽۳) لسان العرب،٦/٦٨.

⁽٤) لسان العرب، ٤/٤٢٤.

^(°) ينظر: م. ن، ٦/٦٨.

النظر لهاتين الكلمتين نرى أنهما يحملان معنى سلبي؛ فالزمن في كل الأحوال هو المُبتلى البتلاء بيَّنا أ(١).

ويقال في الزمان أنَّه إذا مرَّ على الإنسان فقد يُصيبهُ ابتلاءً معينا فيقعدُهُ أو يؤثر فيه وفي حياته ويُغير واقعَهُ^(۱).

وعليه فقد جاء تعريف ابن فارس للدهر بأنّه ((الغلبة أو الدهر))(٢). وسمي الدهر لأنّه يأتي على كل شيء في الدنيا فيغلبه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (قال الله: يَسُبُ بَنُو آدَمَ الدَّهْرَ، وأنا الدَّهْرُ، بيَدَيَ اللَّيلُ وَ النَّهارُ (٤).

وبيَّن الزبيدي إِنَّ الزمن ضبطهُ بوقت معين، ويمكن أيضاً تحديدهُ بين شهرين وأكثر بينما الدهر لا يمكن تحديدهُ بوقت معين، والدليل على صحة هذا الرأي هو أنَّ الدهرَ مستمر لا ينقطع ويجري على كل الناس ولا ينقطع أبداً في حين إنّ الزمان محدد بفترة زمنية من يوم إلى شهر أو أكثر (°).

-المفهوم الاصطلاحي للزمن: -

يرى أفلاطون أنَّ ((الزمان الصورة المتحركة للأبديّة، وإنَّ الحقيقة الأبدية...عبرت عن نفسها في عالم التغير والتكون بسلسلة التغير اللانهائية)(() يحمل النص دلالة خاصة للزمان؛ فالزمان بداية مع العالم المكون ويبقى معه، وإنّ ضاع أحدهُما أو فَسَد يَفسد الثاني، وحسب نظرة أفلاطون هذه فإنّه يمزج بين النموذج والصورة، أيّ أنّ الزمان صنع على مثال النموذج قدر الإمكان، والنموذج موجود في كل الأبديّة بينما الصورة أيَ الزمان كان وكائن وسيكون خلال الزمان باستمرار، ويدلنا التفسير آنف الذكر على أنَّ هذه الصورة الطبيعية للزمان أيّ بمعنى إنّه زمان ماضى، وحاضر، ومستقبل، وتتابع هذه الحالات باستمرار

⁽١) ينظر: الزمن في الشعر الجاهلي، عبد العزيز محمد شحادة، دار المكتبة الوطنية للنشر، ط١، ١٩٥٥م، ١٢.

⁽۲) ينظر: معجم مقاييس اللغة، ، ۲/٥٠/٢.

⁽٣) معجم مقاييس اللغة، ٢/ ٣٠٥.

⁽٤) صحيح البخاري ، الامام ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري (ت٢٥٦ه) ، طبعة مراجعة مصححة على النسخة السلطانية ، دار التأصيل ، ط١ ، ٣٣٣هـ – ٢٠١٢م ، ٨/ ١١٤

⁽٥) ينظر: تاج العروس في جواهر القاموس، ١١/ ٣٤٧.

^{(&}lt;sup>۱)</sup> الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم، حسام الألوسي، مطبعة المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت – لبنان، ط۱، ۱۹۸۰م،۷۲.

يوضح لنا مفهوم الأزلية لموجود لا يتحرك ولا يتغير، واضح هنا ((أنَّ الزمان شيء مرتبط بالحركة وبالجسم المتحرك ولا وجود لهُ قبلها وإنَّ كان ليس الزمان بل المُدة والدّهر)) (١).

أمّا أرسطو فنظريته لها أساسان الأول موضوعي يرتبط بفكرة الحركة وبكلّ ما هو محسوس، وهذا يُفسر لنا إنَّ الأشياء اللامُتحركة واللاحسيّة ليس للزمان عليها سيطرة؛ مثّلاً الله والأجرام السماويّة وكُلّ ما هو غير قابل للفناء أو الفساد.

والثاني ذاتي يرتبط بالنفس والشعور، وبما إنَّ أرسطو يبرهن على قدم الزمان عبر قدم الحركة، ولكن هناك فرق بين الحركة والزمان، وهو أنَّ الزمان ينعدم بانعدام النفس المُدركة لهُ، أمّا الحركة لا تتعدم بانعدام النفس التي تدركها؛ لأنّه هناك حركة حتّى بعد انعدام سائر البشر، وهذا التفسير يقودنا إلى أنّ الحركة هي أساس الزمان أو موضوعه (۱۱)، لأنَّ الزمان يعدُّ حركة الاشياء المتحركة وبحسب، وتلك حال الأشياء المنعدمة والمُمتنعة أيضاً، فالزمان لا يُقال عليها. أيّ بمعنى إنّ الاشياء الأزلية (۱۱)، ليست في الزمان؛ لأنَّ الزمان لا يحتويها ولا يُؤثر فيها. وكذلك الأشياء التي سبق أنَّ أشرنا إليها لا تتحرك ((كالله والعقول المفارقة))(۱) ليست في الزمان أيضاً.

فينتج عن كلّ ذلك ((أنَّ الزمان صفة للأشياء الخاضعة للكون والفساد، وهي سائر الموجودات الحسَّية، أو الأشياء التي تلحق بها الحركة المكانية ولا يلحق بها الكون)(((())) فنظرية أرسطو لها جانبان كما ذكرنا: الأول ((() موضوعي يرتبط بفكرة الحركة وبكلّ ما هو محسوس، على اعتبار إنَّ الأشياء اللامتحركة واللاحسّية لا تخضع للزمان؛ والثاني ذاتي يرتبط بالنفس والشعور)) ((()).

⁽١) الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم، ٩٦.

⁽۲) ينظر: الزمان في الفكر الإسلامي، إبراهيم العاتي، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط1، ۱۹۹۳م، ۸۳.

⁽٢) الأزلية: تُعرف الأزلية عند أرسطو معنيان، فهي عبارة عن الديمومة، في الأشياء المتحركة أزليا كالسماء الأولى، وعن اللازمنية في الاشياء التي لا تتحرك قط كالله والعقول المفارقة. ارسطو طاليس المعلم الاول، ٤٧.

^(٤) الزمان في الفكر الإسلامي، ٨٢.

^(°) أرسطو طاليس المعلم الأول، ماجد فخري، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، لبنان، د.ط، ١٩٨٥م، ٤٧.

^(٦) الزمان في الفكر الإسلامي، ٨٣.

وعلى هذا الأساس تلاحظ أنَّ أكثر الكائنات في الكون تفاعلاً مع الزمان وإدراكاً له وارتباطاً به هو الإنسان، ولو تلاحظ هذا التفاعل والإدراك لمعنى الزمان بشكل شامل وأكثر عمومية نجد أنَّ أفلاطون يبني المعرفة على أساس التذكر فالحقائق التأريخية التي يتحدث عنها التاريخ هي ماضٍ، أيّ ليس لها وجود في الواقع الحاضر ولهذا سمي التاريخ بعلم اللاوجود، وهذا ما يجسد قول أفلاطون المعبر عن كون المعرفة هي ذكر أي ما يذكره الإنسان عن ماضيه عبر الزمان ((والحقيقة الموضوعية للعلم التأريخي قائمة على الوجود السابق للماضي)) (().

وبما أنّ التجربة الحقيقية من الناحية الانطولوجية للماضي تقوم على الذاكرة والتذكر إذاً فالنذاكرة وحدها قادرة على إدراك السر الداخلي للزمان، ((وهو العامل الزماني للخلود))(٢).

أمًّا نظرة الفلاسفة المسلمين للزمان نبدأها بتفسير أبي العلاء المعري (ت ١٤٤ه) ونظرته للزمان، بعد اختلاف الفلاسفة واصحاب الرأي في تفسير الزمان، عَرفه قسم منهم بأنَّه مرتبط بالفلك وحركتها، جاء أبو بأنَّه مرتبط بالفلك وحركتها، جاء أبو العلاء ليُعلق على هذا بتعريف للزمان جدير لم يكن أحداً سبقه إليه، إذ فسر الزمان على النَّه ((هو شيء أقل جزء منه يشتمل على جميع المدركات، وهو في ذلك ضد المكان، لأنَّ أقل جزء منه لا يمكن أنْ يَشتمل على شيء كما تشتمل عليه الظروف، فأما الكون فلابدً من تشبثه بما قلّ و كُثر)(۳).

وذكر هذا التعريف مَنظوماً في اللَّزوميات: (الطويل) وَمَولِدُ هَذي الشَّمسِ أعياكَ حده وَخَبَ لَبُّ أنَّهُ مُ تَ قادِمُ إِذَا هي مَرَّت لَم تَعُد وَوَراءَها نظائِرُ وَالأَوقِاتُ ماضٍ وقادِمُ

⁽¹⁾ ينظر: العزلة والمجتمع، نيقولاي برديائيف، ترجمة: فؤاد كامل عبد العزيز، مراجعة: على أدهم الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة مصر، ط١، ١٩٨٢م، ١٣١.

^(۲) م. ن، ۱۳۱.

^{(&}lt;sup>۲)</sup> رسالة الغفران، أبو العلاء المعري، تحقيق: د. عائشة عبد الرحمن، دار المعارف للنشر، القاهرة - مصر، ط۳، ١٩٦٣م، ٤٢٦.

فَما آبَ مِنها بَعد مَا غابَ غائِبٌ وَلاَ يعدَمُ الحينَ المُجَدَّد عادِمُ (١)

لو لاحظنا آراء الفلاسفة القدماء وتعريفاتهم لوجدنا أنَّ كلّ واحد منهم فسَّر أو عَرَفَ بشكل مُختلف بعض الشيء عن الثاني وأحياناً محتجاً أو رافضاً له كما ذكرنا سابقاً وبالرغم من تعريفات كلّ منهم، فالاختلاف والتباين مُستمر إذْ وجدنا أنّ أفلاطون (٣٤٧ق.م) عَرَفهُ بأنّه الصورة المتحركة للأبدية، أمّا أرسطو (٣٢٢ق.م) فاعتمد على أساسيين في تعريفهِ للزمان، الأول موضوعي مرتبط بالحركة، والثاني ذاتي مرتبط بالنفس والشعور؛ ولهذا وجد الرازي(ت٣١٣ه) أو شعر بتطرف الآراء والتعريفات بالنسبة للفلاسفة القدماء مما جَعلهُ يُعرف الزمان على أنّهُ جوهر ممتد وقديم يجري، وردّه آنف الذكر على الفلاسفة الذين يُعرفونهُ بأنّهُ مقدار الحركة، بقوله: ((لو كانَ الزمان عدد الحركة، لما جاز أنَّ يتحرك متحركان في زمان واحد بعددين مُتفاوتين)(۱).

إنَّ الزمان بحسب النظرة انفة الذكر وعاء تجتمع فيه المدروكات كأنهُ من ذكريات الطفولة وحياة الشباب والفناء وتشكل أصغر أجزاء الزمان ظاهرة من الظواهر الطبيعية (٣).

⁽۱) ينظر: اللزوميات أو لزوم ما لا يلزم، أبو العلاء المعري، تحقيق: أمين عبد العزيز الخانجي، مكتبة الهلال، بيروت، تم طبعه في أواخر ربيع الاول سنة ١٣٤٢هـ، مكتبة الخانجي القاهرة، مطبعة التوفيق الادبية، مصر، ١٩١٥م. ٢٧٢/٢.

⁽۲) رسائل فلسفیة لأبی بکر محمد بن زکریا الرازی، بول کراوس، مطبعة بول باربیة للنشر، مصر، ط۲، ۲٦٦.

^(۳) ينظر: م. ن، ۱٤۱.

المبحث الأوّل

الزمن النسبى

هو الوجه الحقيقي الذي نراهُ في عالمنا أو نتحسسنه عبر حياتنا اليومية، وكما سماه نيوتن الزمن النسبي الظاهري والذي يعدُّ مقياسًا خارجيًا للمدَّة بواسطة حركة الكون ونستعمله بشكل عام بَدلاً من الزمن الحقيقي، ويُمكن تقسيمه على نسب ثابتة ودقيقة (۱).

عَرفهُ الرازي بأنَّهُ ((الزمان المحصور أو المضاف النسبي، الذي يُعرف بحركات الأفلاك وبجري الشمس والكواكب)(٢). وإِنَّ (اتوهمنا حركة الفُلك فقد توهمنا الزمان المحصور))(٣).

لا شك أنَّ الإنسان هو الذي يُعطي الزمان معناهُ الموضوعي و الذاتي فيعيش الزمن الموضوعي بما تحددهُ الساعات والأيام، وكذلك يعيش الزمن الذاتي الداخلي الذي يشعر بِهِ عبر ارتباطِهِ بمُعاناتِهِ. إذاً الإنسان يعيش الزمن الذاتي الذي تحدِدهُ مشاعرهُ النفسية التي يَحِسُها وحالتهُ الجسدية التي يشعر بها ((فالحُزن والمرض يجعلانَهُ يعيش زمانًا بطيئًا متثاقًلا. والفرح والنشاط يجعلانهُ يعيش زمانًا سريعًا خاطفاً))(٤).

لذا فعندما نريد أنَّ نتحدث عن الليل والنهار فنحن في هذا نتأمِل يومًا كاملاً وهو وحدة من الوحدات القياسية للزمن وبدايتِهِ تختلف بين الأُمَم؛ فالغروب بداية اليوم عند العرب ومنتهاهُ غروبها مرة ثانية فقسما اليوم هما: ((الليل والنهار ، يتساويان في مقدار

⁽۱) ينظر: الزمن في شعر الفرزدق، إسراء عبد الله وحيد، رسالة ماجستير، جامعة الكوفة، كلية الآداب، قسم اللغة العربية، ٢٠١٥م، ٦٠.

⁽۲) الزمان في الفكر الإسلامي، ١٣٦.

^(۳) م. ن، ۱۳٦.

⁽٤) الزمان الدلالي دراسة لغوية لمفهوم الزمان والفاظِهِ في الثقافة العربية، كريم زكي حُسام الدين، مكتبة مبارك العامة للنشر، القاهرة – مصر، ط٢، ٢٠٠٢م، ١٧.

الوقت تارة ويختلفان تارة أخرى تبعاً لمنازل الشمس في الفُلك))(١)؛ إذ يجد الشاعر في الليل متأثرًا مصدراً لإغناء شعره فيأخذ منه ليُغني القصيدة؛ لأَنَّ الشاعر يرسِم صورًا مختلفة للَّيل مُتأثرًا بنفسيتِهِ(٢)، فَنجد الوأواء قد عَبَّر عن الجمال بقولِهِ:

(الطويل)

إذا قابـــل الليلَ البهيمَ بوجهِ فِ أَزالَ ضياءَ الصُبحِ في ظُلمِة الدُّجي (٣)

فُهُنا إشارة إلى الليل عندما استعانَ بِهِ الشاعر ليَصنَف وجهًا جميلاً عندما أقبل في الليل المُظلم من شدة نوره وبهائِهِ أزال ضياء الصبح في ظُلمة الدُّجى، وقد مزج بين وقتين للزمن مُتعاقبين هو الليل ويَليهِ وقت السَحَر أو الفَجَر الصباح، ليوضح للقارئ ظلمة الليل الحالكة مقارنة بنور الصباح الوضياح وهو بهذا يكون صاحب نظرة جمالية ذوقية بإظهار ظلام الليل في السماء الذي يعقبه نور الصباح إذ وظفهما في شعره ليبين فيض تأملاته وصدق مشاعره (أ)، وقال في الليل أيضاً: (الطويل)

وَنَدَمَانِ صدقِ قال لي بعد رقدةٍ
فناولتـــه كأســـاً، فثنىّ بمثلها
تحامى الكرى حتــى كأنَّ جفونه وليـــلٍ تَمَادى طولُـــه فَقَصَرْبُــه تَجَافَتْ جُفونه تُكَانَّ عَلَى الكرى تَمَادى الشرب فيه عن الكرى

الا فاسنقت على شدَّة الظَما فقايلن حسن القبول كما انثنى علي حسن القبول كما انثنى علي علي من الكرى علي أم منها رقيب من الكرى برَاحٍ تُعيرُ الماءَ مِنْ صفوها صفا

فَمِنْ بينِ نشوانِ وآخَر مَا انْتشى (٥)

وفي هذه الابيات من القصيدة، كانت واضحة مُعاناة الشاعر وضيقِهِ فهوَ أولاً أَشارَ إلى وقت زمني" الليل" لكنهُ ليَلٌ يتمادى في طولهِ، وعندما يوصف بالطول والتراخي فهو بلا أدنى شك ناجم عن متاعب نفسية حاول الشاعر أنَّ يُقِصرهُا بشرب الخمرة التي من صفاتِها

⁽١) الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام: ٨٨.

⁽٢) ينظر الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ١٣١.

^(۳) الديوان، ٩.

^{(&}lt;sup>3)</sup> ينظر: المكان في شعر تميم بن المعز لدين الله الفاطمي، ضحى ثامر محمد الجبوري، رسالة ماجستير، جامعة كربلاء، كلية التربية للعلوم الانسانية، ١٣٣٦هـ - ٢٠١٥م، ٥٠.

^(°) الديوان، ١٠.

أَنَّهَا أَصفى من الماء، بل هي من تُعير الماء صنفائه. وعبر المزيّة الأسلوبية الآنفة، نجد أنَّ الشاعِر ذهب مَذاهبِ القُدماء في وصف الليل، فليل الشاعر ليلٌ كَأَنَّهُ موصول بليل آخر لا ينتهي، وفيهِ تجافت جُفونِهِ بحيث لا يستطيع النوم حسب وصفِهِ تجافت جفون الشربِ فيهِ عن الكَرَى (۱)

وتطرق الشعراء إلى وصف الأيام وما فَعَلت بالأمم والناس من ضياع وانكسار، أو انتصار وتقدم وزهو. والوأواء جعل الأيام شواهداً على كرم سيف الدولة وستخائِه، قال: (الطويل)

تَمـرُ بِكَ الأيـــَّام وهـُـي شواهِــدُ بأنَّـك مــا أبقيتَ عَتْبـاً لِعـاتــِبِ

" أبــا حَسَنِ " هذا ابنُ مِدحِـكَ قـد أتــى لِمَـدحِـكَ والأيــاّمُ خُصْـرُ الشواربِ(٢)

اشارَ الشاعر إلى وقت أو زمن نسبي حدده بالأيام التي بوصفها شاهد على سخاء وكرم ممدوحه ولم يبق على مر الأيام عَتَب لعاتب أنَّ يتنكر لفضلك وكرمك عليه.

شكَّل إحساس الشاعر بالليل وجمالِهِ محورًا أساسياً في شعرهِ وديوانِه؛ لقد كان الليل مدار وصفهِ واستعاراتهِ وتشبيهاتهِ وانعكاسًا لما أحسّهُ في داخِلِهِ من ضيق أو هجر أو معاناة (٣) فقال:

وليلٍ طويلٍ كان لصمّا قَرَنْتُهُ برويلةِ من أهوى قصيرَ الجوانبِ كَخَفْقةِ قلبِ أو كَقُبلَةِ عاشِقِ عَلى حَدْرِ أو رَدَّ طرْفِ المراقِبِ(1)

أشار الشاعر إلى وقتٍ نسبي وطبيعي بالنسبة لكلِ إنسان ولكنهِ عند الشاعر متطاول؛ بسبب مُعاناتِهِ من هَجَر الحَبيبة، فوصفهُ بأَنّهُ لو قارَن بينهُ وبين لقاء الحبيبة كانَ قصِيرًا جِدًا، لَمْ يستَمتع الشاعر فيهِ بِفرحَة اللقاء لقصرَها.

⁽۱) ينظر: الوصف، سامي الدهّان، دار المعارف للنشر والتوزيع، القاهرة- مصر، ط١، ١٩٥٧م، ٧٧.

^(۲) الديوان، ۲۳.

^{(&}lt;sup>٣)</sup> ينظر: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ١٢٩.

^{(&}lt;sup>٤)</sup> الديوان، ٢٦.

وعبّر الشاعِر الوأواء عن الليل في العديد من المواقف واستعملهُ بحَسْب تجربتِهِ، أو تجربة المجتمع أنذاك، فَنجدَهُ يُصّورهُ صُورًا تتباين من موقف لآخر، بحَسْب اللحظة الشعرية الحاضرة التي يحسّها (۱) فَوَصَفَ الشاعِر اللَّيالي، وما فيها من مواقف لممدوحِهِ لُيُبين الشاعر تعلُّقِهِ ورِضاه عن ممدوحِهِ وإعجابَهُ بِهِ، فقال:

سَاهبطُ من بحرِ الليالي مَذاهِبًا مَتى قَصُرتْ بيِ في هواهُ مذاهبي وأسحَبُ ذيلَ العَزِم في أرضِ هِمَّةٍ إلى واهبِ أموالَـهُ للمواهبِ (٢)

وفي هذين البيتين جَسَّد الشاعر عقيدتِهِ وحَبَّهِ وميلهِ لسيف الدولة، هذه العقيدة أو الاعتقاد، بكرمِه ومواهِبِه، لَو قَصَّرت في كونِهِ كريم وَسَخي سَيُضيف لها الشاعِر من بحر ليالي الكرم والسَخاء المعروفة عن ممدوجِه. والموصوف بها التي كانت دليًلا واضحًا على مواقف ممدوجِه. وفي الأحوال كلها تتعلق إشارته بالزمن النسبي، وتشير إلى الليالي التي حكم بها سيف الدولة، واتسَّم فيها بالعطايا والمواهب والمواقف الشجاعة. ولا يزال الشاعر مُظهرًا لعنايته في شعرهِ عبر ما وجدناهُ في ديوانِهِ من وصف الليل الذي خَصَّهُ بجميل الوصف وتناول جمال النجوم فيه فقال:

(الرجز)

وليلة في عُدد الشباب نجومها في صورة الأحباب ليستحاب (٣)

يصف الشاعِر آنفاً زمنًا طبيعًيا ويمكن أن يُعد نسبياً من الأوقات، إذ أشار فيه إلى ليلة جميلة، عدد صفات جمالها ونسب إليها صفات الشباب، ووصف نجومها (٤) بالنسبة لَهُ بصورة الأحباب ومع أوقات السهر والتأمل، نظر إلى النجوم وإلى مُتعة جمالها وبريقها،

⁽١) ينظر: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ١٣٠.

⁽۲) الديوان، ۲۷.

^(۳) الديوان، ۲۸.

⁽٤) م. ن، ۲۹.

واتخذَّ من ظُلمَة هذهِ اللَّيَلة وصفًا كأنهُ الملابس السوداء التي تتحجب بها المرأة المُحترمة البعيدة عن المعاصي، وهلال هذهِ الليلة، مُخبِّيء بين الغيوم والسُحُبُ تارةً يَشَّعُ وتارة يختفي.

وفي مدار عنايته بالزمان تطرق الشاعر إلى زمنين متعاقبين هما زمن المشيب وزمن الشَباب وكأنَّ المشيب هو الحاضر بالنسبة للشاعر الذي يَسْتَحضر عبره زمن الشباب، واصفًا بأنَّه لو مَرَّت نَسائِم الرَّياضّ على شَخص قد بَلَغَ زمن المُشيب لأرجعته إلى زمن الشباب بطبيعتها وهدوئِها وعطائها، وهو بهذا الوصف أضاف هذه الصفات من الطبيعة ورياضها على طِباع ممدوحِه الشريف العقيقي والأمان من الخوف في ظِلَّه، وبذلك أفصحَ عن إحساسِه بحاضره وأمسه مِن قبل، فالحاضر يتحسسَه بكلِ ما يملك من كيان ووجدان وبكامِل وعيه وإدراكِه ويتجلى لَهُ هذا الحاضِر من خلال التصرف في تقديره، تمديدًا أو تسريعاً أو تبطيئًا بواسطة استثمار حركته ماديًا ومعنويًا ويُستَرفِدُ الأمس أو الماضي بخيالِه؛ لأنّه لا يستطيع أنَّ يتصرف فيه، تبطيئًا وتسريعًا، ((ولأنَّ هذا الزمن سابق على حاضرِه أي خارج كِيانه المادي)) (۱) ولكنه تخيله وحوله إلى إقرار قابل للاستيعاب والإدراك، حقال:

باشتغالي بها عن الأَحْبابِ

أنَّهُ مُومِنٌ لَهُ مِنْ عِقابِ
عادَ مِنْهُ إلى أوان الشباب (۲)

في رياضٍ كأنَّها ليس تَرْضى نمَّ نمَّامُها إلى رُوعِ قلبي لمَّ قلبي لمَّ قلبي

وحاجِبُ الفجر بلاحجَابِ يَضحَكُ والظُلماءُ في انتحاب

⁽١) الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ٨٤.

^(۲) الديوان، ۱۲–۱۳.

أما وَحــق حُـرْمَـة الآدابِ ورُبَّ إبـرازِ بِـلا ارتـقـابِ المَدابِ ورُبَّ إبـرازِ بِـلا ارتـقـابِ لا أَحْبابِ(١) لا قُـلتُ إنَّ الـودَّ بـاكتسـاب مـالـم يَـكُنْ طبعًا من الأَحْبابِ(١)

وعلى عادة الشاعِر في حُبَّهِ للطبيعة ووصفِهِ لَها إذ وَصنفَ السماء وصفًا حِسَّيًا خالِصًا على عادةِ عَصِرهِ فقال مُتَغَزلاً:

يقف الشاعِر واصِفًا الفجر كَزَمَن أو وقت من أوقات اليوم إذا ظَهر ضياؤه أو لاح، كأنّما الكون بلا حِجاب؛ لأنَّ الظَلام انقشَعَ وأسفر عن ضياء الصباح وعندها تنتجِب الظُلمة؛ لأنَّها ستغادر سماءَها ويَضحكُ نور الصباح بطلَّتِه، وقال: (مخلع البسيط)

زارَ بِلَيلٍ على صَبَاحٍ عَلَى قَضيبٍ عَلَى كَثيبِ عَلَى كَثيبِ حَلَى كَثيبِ حَلَى كَثيبِ حَلَى كَثيبِ حَلَى كَثيب مَعتذراتٍ من السَنُ الليالي مُعتذراتٍ من السَنُ الليالي فيا أماناً من الخُطُوبِ(٢)

في هذين البيتين وصف لنا الشاعِر زيارة كان وقتها وقت السَحَر؛ لأنَّهُ وصف وقت الليل على صبَاح، وجعل اللَّيالي لَها ألسُنْ وتعتذر لَهُ من ذنوبها أو من تقصيرها، وقصد هُنا هجر الحبيبة لَهُ.

ولا زال الشاعِر يصف الطبيعة من ناحية الزمن فوصنفة في صورة جديدة معبَّرًا فيها عن طول ليلهِ إذ قال:

أطالَ ليالَ الصُّدودِ حَتَّى يَئِسِنْتُ مِنْ غُرَّةِ الصَّباحِ الصَّباحِ الصَّباح (٣) كانَّا فُدافٌ قَدْ حَضَنَ الأَرْضَ بِالجَناح (٣)

⁽۱) الديوان ، ۲۸.

^(۲) الديوان، ۳۷.

^(۳) الديوان، ٦٩.

يقف الشاعر عند الليل الطويل ويشير إلى عدم الانقضاء ولا شك الليل زمن طبيعي لا حدود لَهُ قاصِدًا في ذلك هجر الحبيبة وصدودِها الذي أطال ليلَهُ(١)، ونرى أنَّ الشاعِر مُكثر في وصف الليل وإن الليل يُستدعى بشكل دائم فالليل وقت كغيره عن الأوقات الكثيرة التي وردت في الشعر كالصباح والفجر وغيرها(١) وإذا كانت هذه الأوقات قد ارتبطت بجوانب وقضايا معينة فأصبحت رموزًا لموضوع القصيدة حالها حال المواضيع الأخرى، حينها نجد أنَّ الليل يَعدُ إستثناءً لها، فالوأواء وصف الليل وهو يُعاني فيهِ الهم والحُزن والسَهر والوحدة، فقال:

ففي هذين البيتين صور لنا الشاعِر وقتًا نسبيًا طبيعيًا هو الليل الذي مُر بنا يوميًا ولكن الشاعِر وصنفه بليل مشؤوم مثل يوم البينِ وذلك لطولِهِ وما يُعانيه فيهِ من ضيق وحُزُن ووحدة، فصوَّر الشاعِر الليل بإبعاده النفسية لما انعكس عليهِ من متاعِب وضيق لنفسية الشاعِر. وقال مُتغزلاً:

وك أنَّ لهُ فَجْرُ وصالٍ بَدا تَحْتَ ظَلِمٍ مِنْ دُجى صَدَّهِ وَكَانَّ لهُ فَجْرُ وصالٍ بَدا تَحْتَ ظَلِمٍ مِنْ دُجى صَدَّهِ تَحْسُدُهُ الشَّمْسُ عَلَى حُسْنِهِ كما يَخارُ الغُصْنُ مِن قَدَّهِ (1)

يُشير معنى البيتين الآنفين إلى وقت الفجر والظلام أي وقت الليل إلى وقت الضحى حيث تشرق الشمس؛ ليصف وصال حبيبته بالفجر الضاحك التي لاح تحت الظلام، وكأنَّ وصالها أشبه بالفجر من صِدَّها الشبيه بالدُجى أو الظُلمة، التي أَخْنَتهُ وأحزنتهُ، ووصف حُسنها بإشراقة الشمس وجمال أَشعتَها في وقت النهار.

⁽۱) الديوان ، ۲۹.

⁽٢) ينظر: الزمن في الشعر الجاهلي، ٢٠٧.

⁽۳) الديوان، ٧٦.

⁽٤) الديوان ، ٨١.

نلحظ أنَّ الشاعِر ذكر بعض الصفات لممدوحِهِ المأخوذة من جمال الطبيعة، فينفتح وصفه على الزمان الطبيعي ويربطه بالموقف أو الشخصية التي يصفها في شعرهِ سواء كانت مدحًا أم غزلاً(۱)، فقال في مدح الشريف العقيقي: (الخفيف)

جاءَني زائسرًا بِطُرَّة لَيْ لِ أُسدِلَتُ فَوقَ غُرَّةٍ من نسهارِ الْمَدْ لَيُ وَعُمْ الْهَوى على الْجَوْرِ جارِ الْمَدْ في قَبْضَة بِالْهَدْ في قَبْضَة اللَّيْ على الحُدْر في قَبْضَة اللَّيْ على الصُبحِ عارِ قَمْ الْهُدى من الصبح عارِ قُمْ الْهُدى مَن الصبح عارِ قُمْ الْهُدَى مَن الصبح عارِ قُمْ الْهَنْ حَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

أشار الوأواء في الأبيات إلى أوقات نسبية، من أوقات الطبيعة تَطَرّق فيها إلى ذكر الفجر والدُجى. واصفًا عبرها ممدوحِهِ بالفجر والصباح العارِ من الظلمات والفجر هُنا هو الحقيقة التي تؤذن إلى وقت ذكر الله والعبادة، فالشاعِر وصف ممدوحِهِ بالجلالِ والوقار والورع وأشار إلى هذهِ الأوقات كمزايا وأخلاق يتحلّى ويتصف بها أبو القاسم، وهذهِ المزايا كالأنوار المُنيرة الطيبية العرق والأصل ليس عليها شائبة. وفي القصيدة نفسها المكونة من أربع وثلاثين بيتًا يذكر ما يُمكن أنَّ يُدرج في مديح الشريف العقيقي. فقال: (الخفيف)

كنَسيم الشَّمَالِ في آخِر ٱللِّيالِ في الْخِير اللَّيالِ القِصارِ عَلَى اللَّيالِي القِصارِ عَلَى اللَّقِدارِ (٣)

وفي هذين البيتين أيضًا أعاد وصف الطبيعة ليقرنها بممدوحه؛ فَوصنف نَسَمة طبيعية باردة سماها نسيم الشمال في قريب الفجر أو قريب السَحر ولنعمَتَها وبرودتِها وطبيها وصفها بأنّها قصيرة، ولياليها قصار لأنّ كل المواقف الجميلة التي شعر بها الإنسان بالإرتياح بما فيها، سواء كان نسيمًا باردًا أم موقفًا معينًا، تَمُرٌ بِسُرعَة دون أنّ يَشعُر بها، فهذا البيت إشارة إلى زمن أو وقت من الأوقات الطبيعية.

⁽١) ينظر: المديح، سامي الدهان، ٢٤.

⁽۲) الديوان، ٩٥.

^(۳) الديوان ، ٩٦.

هكذا أكثر الشُعراء في الزمن العباسي، والوأواء واحدًا منهم من وصف الطبيعة الحيّة التي كانت واضحة في شعره، بما أشار إليها من جمال وسحر وما تعلق بها من أوقات جميلة ومريحة إلى ذاته وخصوصًا الليل ونجومه وكواكبه والفجر ونوره (۱). ويظهر النظر إلى ديوان الوأواء كان متناوّلا لما يعترض ذاكرته وخياله، من مواقف مادية أو معنوية، فيُعبر عنها من خِلال مَزجها، بالغزل أو بالممدوح، أو الخمر، أو الطبيعة وسِحِر الليل وما إلى ذلك، ومن قبيل ذلك قوله:

كأنَّ بَقَوْسِ ٱلنَّونِ تَحْتَ نِقَابِهِا هِلالاً بَدَا لِلْفِطْرِ فَي غُرَّةِ الشَّهْرِ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

أشار الشاعر إلى زمن من الأزمان الطبيعية التي نرى غرّته في بداية كل شهر من الأشهر العربية بشكل مُتعاقب وهو هلال غرّة أو بداية شهر شوال، فوقف مُتغزّلا بالجمال واصفًا الحاجب والعين والنقاب تحتهما كأنها هلال غرّة الشهر عندما يبدو جميًلا ولم يعرف أنَّ فوقه غيمًا قد حَجَبَ نورة ومحاسنَه مشبها ذلك بالخمار أو النقاب الذي حجِب اشراقة ونور وجمال الموصوف ففي هذه الأبيات تعبيرً بالصورة عبرً عنها الشاعر كما عبرً عنها غيره من الشعراء القدماء الذين تناولوا هذا الموضوع الغزلي، وكثيرًا ما وصفوا إنَّ الحُجب والغيوم التي تمنع أو تحجب ضوء البدر أو الهلال، يفعل الخمار فعلها بجمال الموصوف^(۲). وعلى هذه الشاعر موقف آخر مع الزمن النسبي والليل فقال متغزلاً: الكامل)

فَلُربَ ليسْلِ ضَلَّ عنهُ صَباحُهُ فَكَأَنَّهُ بِكِ خَطْرَةُ المتفكَّرِ والبدرُ أَوَّلَ ما بدا مُتلَتَّماً يُبْدي الضيَّاءَ انَا بِخَدَّ مُسفِرٍ (٤)

⁽۱) ينظر: الطبيعة في شعر البحتري، عبد الهادي عبد النبي علي أبو علي، بلا دار نشر، القاهرة- مصر، د. ط، ١٩٨٨م، ٥٤.

⁽۲) الديوان، ۲۰۶.

^(۳) ينظر: الوصف، ۸۸.

⁽٤) الديوان، ١٠٨.

وهنا كما سبق أشار الشاعر إلى البدر واللّيل وهو وقت من الأَوقات الطبيعية لليوم، فوصف هذا الليل الذي ضل عنه صَباحَه، أي بمعنى أنَّ وقت الليل قد طالَ لدرجة إنَّ الصباح ضلَّ عنه من طوله، وهو يفكر في حبيبتِه، وعلى الرغم من كثرة التأمل والتفكير مرَّ الليل كأنَّهُ خطرة جالت في بال مُتأمل أو متفكر، فهو وصفه تارةً طويل بسبب معاناتِه وضيقه وتارة وصفه كأنَّهُ خطرة مَرَّت ببال متفكر؛ لأنه منشغل بالتفكير بالحبيبة، فحسَبه خطرةً في بالِ متفكر، ثم وصف هذا الجمال والوجه المشرق من بين الحجاب والوجه، وكأنَّه بدر بدى مُتلثمًا يُبدي الضياء بخدٍ مُشرق فالليل هنا هو ليل طبيعي وفي الوقت نفسه نفسي بدر بدى مُتلثمًا يُبدي الضياء بخدٍ مُشرق فالليل هنا هو ليل طبيعي وفي الوقت نفسه نفسي مرَّت على المُحِب الذي أضناهُ هَجر الحبيب في صورة من صور التشاؤم والضيق (۱)، فقال في اللَّيل: (البسيط)

أمّا لتطويلِ هذا الَّليسْلِ تقصيرُ من شَفَّهُ الشَّوقُ في شكواهُ معذورُ (٢)

إذْ يتعامل الشاعر مع الليل كظاهرة زمنية وجودية مُتمثلة برؤيا يتمازج الهم الداخلي للشاعر بالهموم الخارجية في استيعابها^(٦)، وبهذا يصبح الليل هاجسًا مركزيًا لما يتصف به من الظلام الذي ستر الأشياء وشِلَّ حركة المرء وما اعتاد أنَّ يقوم به في النهار؛ ممّا يُدخِله في شيء من القلق والتوتر إنْ كان في داخله ما يُسبب هذا القلق، ويتجلى الزمن النفسي أو الليل النفسي على شكل مَخاوف تنطلق من أعماق أحاسيسنا ومشاعرنا، وفي هذا البيت وصف لنا الشاعر مُتمنيًا أنَّ يقصر هذا الليل على عاشق قد أضناه الشوق والشكوى، ويلتمس لهذه المعاناة النفسية العذر من الآخرين. يُلاحظ أنَّ كثيراً من شُعراء العصر ولياسي دُفِع إلى المداومة على الشراب في القصور وفي الحانات والمجالس العامة والخاصة وفي الحدائق والرياض، ووصفوا هذه المجالس والحانات عبر وصفهم لسُقاتها وندمائها وأصوات المغنين والمغنيات واستمتاعهم بالنظر إلى الراقصات من قيان وجواري وتعددت في ذلك أسماء الخمرة كالصهباء والاندرين، ومثلوها بالقهوة، والمشعشعة، وصرف،

⁽۱) ينظر: الأدب العربي الحديث دراسة في شعره ونثره، سالم الحمداني و فائق مصطفى أحمد، دار زين العابدين للنشر، قم- إيران، ط۱۳۹۳،۱ه- ۲۰۱٤م، ۱۸٦.

⁽۲) الديوان، ۱۱۲.

^{(&}lt;sup>٣)</sup> ينظر: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ١٣٠.

وعَقار وغيرها من الأسماء وكأنَّ الحديث عنها ووصفها لم يكُن فيهِ مَضَّرة أو عيب على من يتحدث بها^(۱)، والشاعر الوأواء كان واحداً من شعراء هذا العصر الذين وصفوا الخمر والحانات، مما شكَّل هذا النوع من الشعر إضافة إلى الغزل الذي كان من أكثر وأعم وأشمل الأغراض التي تطرق إليها في ديوانِهِ فقال:

(الطويل)

أمّا مسعِدٌ يَخْتَصُنْ بِابتُكِارِهِ أَما لِي نَديمٌ فَائِقٌ من خمارِهِ! لَقَد لاحَ ضَوْءُ ٱلصُّبْحِ يحمِلُ رايةً يَشُقُ جَلايبَ الدُّجِي عَنْ نهارِهِ وصَفَرَتِ الأطيارُ بَينَ رِياضِها وَلَبِي بها القُمْرِيُّ صَوتَ هَزارِهِ حسرامُ على منْ لم يَقُمْ من منامِهِ إلى يحيين عين بِكأسِ عُقارِهِ (١)

أشارَ مُتعجبًا إلى وقت الصباح وقد لاحَ ضوؤه ، وكأنَّ لِباس الدُجى والظَلام انشقَّ عنه إلى نهارِه، وفي هذين البيتين إشارة إلى زمن طبيعي هو وقت الصباح الباكِر واستطرد الشاعِر إلى وصف شدة حِبهِ وولعِه بالخمر وكأنَّه يتمنى أنَّ يأتيه نديم في هذا الوقت القريب من الفجر ؛ ليُكملِ مَعه هذه الليلة في الشرب قبل أنَّ يأتي الفجر ، فقد امتزج وصفِه للخمر وشُربِه بوقتٍ من الأوقات الطبيعية هو الصباح الباكِر أو الفجر كَما وَصنفَه لقد لاحَ ضوء الصبح مُعتبرًا في ذلكَ كأنَّ ضوء الصباح إذا لاحَ ينشَقُ ظلام الدُجى الذي وَصنفَه بالجِلباب الذي انشَق عن نهارِه.

إذ تعود الإنسان الشاعر أنَّ يتخذ من الليل سترًا وملاذًا مُتميز بالهدوء والسكينة للمكان الذي يعيش فيه فتهدأ نفسه بهذا الهدوء وتهدأ أعصابه فيستجمع في الهدوء قوته ويبدأ بالتأمل والتفكير فيما يشغله من موقف أو مُشكَّلة عاطفية أو اجتماعية أو غير ذلك من المواقف ليعيد فيها التوازن النفسي والاجتماعي، وبهذا اصبح الليل هاجسًا لانطلاق الشاعر في الكتابة أو القول والنُظُم (٢)، فقال:

⁽۱) ينظر: الوصف، ٩٠.

^(۲) الديوان، ۱۲٤.

^{(&}lt;sup>٣)</sup> ينظر: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ١٣٠.

ول م أر مِثْلي غار مِنْ طُولِ لَيْلهِ عليهِ كَانَ اللّيلَ يَعْشَقُهُ مَعِي وللهِ مَا زِلْتُ أَبْكي في دُجَاهُ صَبابَةً مِنَ الوَجْدِ حَتى ابْيَضَ مِنْ فَيْضِ أَدْمُعي (١)

ففي هذين البيتين أيضًا وصف جميل لما في ذات الشاعر من إحساس ومشاعر إزاء المعشوق فأشار إلى ليل طبيعي ولكنّه نفسي، مَيَّزْتَهُ بكونِهِ نفسي؛ لأنَّهُ يختلف عن الليل العادي؛ ولأنَّهُ حمل مشاعر نفسية تَضيق بالشاعر واصفًا فيها غيرتَهُ على المحبوب من الليل الذي كان طويلاً على الشاعر. بسبب تفكيرَهُ بحبيبتِهِ، وكأنَّ هذا الليل يراهُ يُشارك الشاعر في حُبَّهِ لحبيبتِهِ كما وصَفَهُ. وقال واصفًا هلالُ أول الشهر: (الطويل)

ياذا الذي من هَجرِ وِدً ما اكتفى ألا جَعلت من الخيانة لي وفا ؟! وجنيت من شَجَرِ القِلى بيد الهوى مَما غَرَستْ بمهجتي ثَمَرا الجفا فهِ الله وي سماء مودّتي بِكِسُوفِ هَجُورِكَ قَد أَضرّ به ٱلْخَفا فمتى تكشّف غَيمُ سُحُطِكَ بالرِّضا عني وعنه كانَ منه تطرُّفا (١)

وفي البيت أشارَ مرةً أخرى إلى وقت طبيعي هو بداية الشهر ووصِف وصل الحبيبة في سماء مَوَّدتِهِ كالهِلال، الذَّي يظهر في السماء في بداية كلَّ شهر باعِثًا الأَمل والأماني لشهر جديد في نفوس الناس، ولكن الغيوم في السماء أخفته عن النظر مِثلما يفعل هجر الحبيبة في نفسية الشاعر وإخفاء فرحته بالوصل.

فإشارتَهُ إلى هذا الزمن من بداية كلِ شهر، وهو زَمنٌ طبيعيٌ لَهُ عِلاقة بذات الشاعر ونفسيتِهِ؛ إذْ يختزن فيها ذكرياتِهِ سواء كانت ماضية أم حاضرة ومدى معاناتِهِ لِيُعَبر في شعرهِ مِثلما لهذا الزمن علاقة وارتباطًا بتاريخ البشرية الذي يُمثل ذاكرتها(٣).

⁽۱) الديوان، ١٤٢.

⁽۲) الديوان، ۱٤۸.

^(۳) ينظر: بناء الرواية، ٦٨.

أوغَلَ الشاعر في وصف الليل حتى أصبح ديوانَهُ في أكثر ما وصنَفَهُ هو الليل فقال: فأشار إلى الليل القصير ونهاية الليل (وقت السَحَر) والغروب والليل الطويل، فقال: (الطويل)

وليلٍ كَيَوْمِ البيْنِ في مِثْلِ طُولِهِ كَبَسُطَةِ كَفَّي إِذْ حَوَتْ قَائِمَ النَّصْلِ وليلهِ كَيَوْمِ البيْنِ في مِثْلِ البَدْرِ في السَّنَ والتَّشَكُلِ (١)

فإحساس الشاعر بثقل الليل وهمومة، وما تضيق به نفسه من مكدرات الحياة، فصور الليل بمثل هذا التصوير الفني الذي يوحي بالشعور المتوتر، فيرسم عبر قابلياته على الإبداع صور وأوصاف جديدة يمنحها الليل، ويتضمن هذا التصوير مشاعر نفسية مُنبثقًا من معاناة الشاعر وبيئته، فهذا الليل الذي وصنف الشاعر صورته ((احتمالية وخيالية لا تعكس الواقع وتبدع عالمًا فنيًا رمزيًا يُعيد صياغة ذلك الواقع ويجلو خفاياه)) (۱).

وبهذا نجد إنَّ الوأواء وصف الليل وصفاً متشائماً كيوم الموت أو الفراق في طولِه، وكأنَّهُ من شِدَة ألمه ووجَعِهِ كَبَسطة كَفَّهِ إذا حَوَتْ نصل السكين أو السيف ورُبَّما يُعد هذا النوع من التعبير مكسبًا للشاعر يُحسب لَهُ؛ لأثَّهُ دليل على ثقافتِهِ وإلمامِهِ وسِعة إطلاعِهِ على دواوين الشعراء الذينَ سبقوهُ وتأثرِهِ بهم. ولا يترك لَحْظة ولا يومًا من أيام حياتِهِ، إلا وكان لَهُ وصفاً أكثر روعة من سابقهِ بالخمر ومدى عشقِهِ وارتياحهِ ومُتعتِهِ بها وكأن الحانات ومجالس الخمر هي الحياة بالنسبة لَهُ كما واشارَ في هذهِ الابيات الى زمن نسبي

^(۱) الديوان، ۱۷۸.

⁽٢) ينظر: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ١٣١. ولعل البيت آنف الذكر قد قلَد فيهِ شاعِرنا إمري القيس في وصف الليل حِينَ قال: (الطويل)

وليـلٍ كموجِ البحرِ أَرخى سدولـهُ عـليَّ بأنـواع الهمـومِ ليبتّلـيِ ديوان امرئ القيس، جمعها وقدم لها وحققها، حسن السندُوسي، راجعها وشرحها: اسامة صلاح الدين، دار الاحياء العلوم، لبنان – بيروت، ط١، ١٤١٠ - ١٩٩٩م، ١٧٣.

سَـ قُياً لأيام المُدامِ لَـ و ساعَدَتنا بِالدَّوامِ المُدامِ المُدامِ المُدامِ المُدامِ المُدامِ المُدامِ المُ

يتمنى الشاعر أن تستمر أيام شرب الخمرة ويحث على دوامها ، ويحسب ايام حياته التي عاشها هي الأيام التي كانَ يشرب فيها الخمرة ويستمتع بأجوائها ، وما تبعثه من أنس وارتياح في نفسه ، والدليل على ذلك وصفه لهذه الأيام التي مثلها بالكواكب التي تتور السماء في ظلمة الليل بروحه المظلمة الكئيبة والتي لا تلبث الخمرة ان تشيع فيها الفرح والارتياح ونزع عنها الالم والخوف ، فكان وصفه لهذه الأيام وساعاتها وزمانها بالمتنفس الذي يخلصه من أوزار الحياة وعبئها فتبدو الساعات والليالي والأيام مزدهرة منيرة تشع في نفسه أنوار الابتهاج ، وبها يستطيع الشاعر ان يجد له متسعاً من الوقت ليسقط عليها آهات أو يعبر عن ارتياحه ولهذا نرى أن الشاعر وصف هذه المشاعر مستعملاً الفاظ (الليل ،الظلام ، الكواكب) والتي لها صلة بالزمن ((فالزمن وخاصة الماضي لايحمل قيمة في ذاته ، وإنما القيمة الكبرى للإنسان – الشاعر))(۱)

ومن الصور البينة على ميل الشاعر إلى الفضاء الطبيعي والاندماج التام في أجوائِهِ، التتويع في رسم الطبيعة وتقصي حدود مجالِها وسحرها وعدم الاكتفاء بهذا الوصف بل أضاف على هذا السحر والجمال مسحة من خيال أوسع فألبَس الطبيعة ثوبًا منقوشًا بكل أنواع الزخارف والحلي، فقال واصفاً قوس قزح:

(بسيط)

سقياً ليوم بدا قوسُ الغَمام به والشمسُ مسفرةٌ والبرقُ خللسُ

^(۱) الديوان ، ۲۱۳

⁽۱) الزمن في شعر أدونيس قصيدة ((الوقت)) نموذجاً ، مريم جبر فريحات ، المجلة العربية للآداب ، مجلد $^{(1)}$ عدد : ۱ ، ۲۰۰۱م ، ۶۰

كانه قوس رام والبروق لا ورشق السَّهام وعيْنُ الشَّمسُ بُرجاس (١)(٢)

من الواضح أنَّ هذهِ الأبيات دليل الإخلاص لمظاهر الطبيعة التي أحبها ولاذَ بها من الواقع وقسوَتِهِ ولا شكّ أنَّ لمقدرته الفنية يدا تجلَّت قدرتها في الاستعارات والتشبيهات الرائعة، ولا يخفى أن فطرة الشاعر واستعداده الذاتي ساعد في خلق شاعريته، لأنَّ البيئة وحدها لا تخلق في الشخصية إبداعاً معيناً ولكنها تنمي ما هو موجود فعلاً^(۱). اذ نرى الشاعر قد أبدع في وصف يومٍ جميلٍ زاد جماله قوس قزح في السماء بألونه الزاهية واندماجها مع بعضها مكونة لوحة جميلة كأنه قوس مستقر والبروق مثل رشق السهام وعين الشمس لها هدف

٧٩

⁽۱) برجاس: غرض في الهواء على رأس رمح ونحوه يرمى به وحجراً يرمى به في البئر ليفتح عيونها . تاج العروس ، مادة برجس

⁽۲) الديوان، ۱۳۱.

^{(&}lt;sup>۲)</sup> ينظر: الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، مصطفى سويف، دار المعارف للنشر، ط٤، القاهرة – مصر، د.ت، ٣١٦.

المبحث الثاني الزمن المطلق

المُطلق لغةً:

تدل على التخلية والإرسال، وامرأة طالق (طلقها زوجها)، وأُطلِقَت الناقة من عِقالِها وطَلَقتها فطلَقَ. ورجلٌ طلِقُ الوجه وطليقهُ، كأنّه مُنطَلق. وهو ضد الباسِر لأَنَّ لا الباسر يهش ولا ينفسح بِبَشاشة (١)، وعلى هذا فمُطلق وطليق: سَرَّحَهُ؛ وأنشد سيبويه: (الطويل)

طَليـــق الله، لَــم يَــمئنُ عــليه أبُـو داودَ، وابــن أبــي كبيــر

والجمع طلقاء، والطلقاء: الأُسراء العُتقاء. والطليق: الأسير الذي أطلق عَنهُ إسارَهُ وخُليَّ سبيلَهُ، والطليق: الأسير يُطلق، وقال ذو الرمَّة: (الطويل)

وتَ بُسِمُ عن نَوْرِ الأقاحيِّ أقفرَتْ بوعاءِ مَعرُوف، تُغامُ وتُطلِّقُ (٢)

وتُطلق إذا انجلى عنها الغيم، يعني الأقاحي إذا طلعت عليها الشمس فقد طُلِقَتْ ونعجة طالقٌ، وقيل: هي التي تحتبس الراعي لبنها، وقيل هي التي يترك لبنها يومًا وليلة ثم يُحلب^(٦).

أمّا بالنسبة للزمن المطلق (الدهر) فيعني في ذهن الشاعر الجاهلي معانٍ عدّة ومختلفة بتعدد واختلاف النظر عند الناس^(٤)، فتفكير الإنسان واسترجاعِه للماضي وما مرّ

⁽۱) ينظر: مقاييس اللغة، ٢١/٣

⁽۲) ديوان شعر ذي الرمة، عني بتصحيحه وتتقيحه: كارليل هنري هيس مكارنتي، طبع على نفقة كلية كمبريج، ١٣٣٧هـ ١٩١٩م، ٣٩٣.

⁽۳) ينظر: لسان العرب، ٨/ ١٨٨.

⁽٤) ينظر: الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام، ٦١.

بِهِ خلال السنين هو الذي يُعطينا صورة دقيقة لأيّ ظاهرة، ومن يتبع معاني الزمن في المعاجم يرى أنَّ هذه المعاجم تجسد أفكار أصحابها، ووجهات نظرهم بمفردات الزمن والدهر كالَظرُف اللاّمتناهي في السعة والشمول إذْ إِنَّ الإنسان أو أي كائن حَي يعيش ضمن سنواتِه ويتحرك في فضائه الواسع، فليس هناك أي حدث يحدث سواء كان موتًا أو حياةً أو سكوناً أو ثباتاً أو آلاماً أو ملمات خارج هذا الظرف الواسع، فالزمن بحسب ما عددة الدارسون له هو زمن إلهي يحدده الأزل وزمن وقتي أو إنساني؛ فالشاعر الجاهلي غير معني بهذا التغير إذ يجد إنَّ الزمن عنده هو طبيعي واجتماعي، والطبيعي هو الذي تحدده الأيام وتعاقب الليل والنهار والفصول والكواكب، أمّا الاجتماعي هو ((المتغيرات تحدده التي تتحرك داخل الزمن الطبيعي كالناس والملوك والأحداث والموت والخلود))(()

وقد مَرَّ الشاعر على الدهر وذكرهُ في نصوصهِ الشعرية، لا سيما عند ذكر احبابهِ وأهلهِ وما فعلهُ الدهر بهم وأشار إلى ذكرياتِهِ وذكريات قَومِهِ وما جَرَى عليهم من ملمات ومصائب الدهر وبهذهِ الحالة لا ملاذَ للشاعر منه غير الصبر والاقرار أو الاعتراف به والاستلام لَهُ حيث إنَّ فعل الدهر المؤكد والمتمثل بالموت أو المصيبة يجعل الإنسان الشاعر مرتديًا لِباس الصبر وغير جزع مما يكتبهُ الدهر عليهِ ممّا يجعلهُ يتصرف يحكمه إزاء أفعال الدهر فيه (۱).

وذكر المرزوقي (ت ٤٢١ه) صاحب كتاب الأزمنة: $((| j | i))^{(r)}$ ، وقال أفلاطون في ذلك (| a) هو صورة العالم متحركة بعد صورة الغلك)(| a).

⁽¹⁾ الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام، ٦٢.

⁽٢) ينظر: الفضاء الشُّعري عند أبي البقاء الرندي الأندلسي، ٤٦.

⁽۲) الازمنة والامكنة، المرزوقي، ضبطهُ وخرّج آياته، خليل منصور، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط۱، ۱۶۷هـ-۱۹۹٦م، ۱۰۳.

⁽٤) الازمنة والامكنة، ١٠٣.

وبمًا إِنَّ الدهر مدة لا أول لها ولا آخِر فإنَّ بعض أصحاب النظر جعل معنى الدهر والزمان واحدًا وأوقع التناهي على الحركة العادة لها، ومنهم من جعل السرمد للحركة المستديرة والزمن المتحرك بها.

فبعض الفلاسفة جَعَل الزمان مُدة لها أول وآخِر، والدهر مدة لا أول ولا آخر وبعضهم قال إنَّ لا زمان أصلاً، ((وقال بعض: إنَّهُ جوهر قائم بذاتِهِ))(۱).

ولو رجعنا إلى مفهوم الدهر مُرادفًا للزمن نجد أَنَّ أبا العلاء المعري استعمل هذا المفهوم في كون الدهر مُردافًا لمفهوم الزمان والمدة والوقت، فحين استعمل لفظة الدهر فهو قصد بها الزمن. أمّا أبو البركات البغدادي ت(٤٦٥هـ) فعالج مسألة الزمن بوجود ارتباط بين زمنين، زمن خارجي وهو الزمن المتمثل بظاهرة موجودة منذ الأزل والداخلي في حركة فيزيائية للكواكب والأجرام السماوية من جهة والحركة النفسية للروح الإنسانية من جهة أُخرى، وفي ضوء النمط الحركي يتحقق الالتحام المباشر بين الزمن والإنسان (٢)، وبهذا يذهب أبو البركات إلى أنَّ الشعور بالزمان عند الإنسان الواعي ظاهرة نفسية، أو حَدَسيّة تدرُكها النفس ((بذاتها ومع ذاتها ووجودها قبل كل شيء تشعر به وتلحظه بذهنها))(٢).

فهذه الآراء لبعض الفلاسفة فسَّرت الزمن من ناحية فلسفية مستندة إلى الجدل النظري والفكر المتكئ على التصورات الذهنية والفكر، ولكن الشاعر الجاهلي من هذه التفسيرات لا ينظر أو يعرف الزمن أو يتمثل لَهُ تمثيلاً فلسفيًا وإنَّما كما آشرنا سابقًا مُعتمدًا على الإحساس به من خلال حياتِه اليومية (٤).

⁽١) البيروني : تحقيق ماللهند من مقولة . حيدر آباد ، ١٩٥٨، ٢٧١

⁽٢) ينظر: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ٦٢.

^{(&}lt;sup>۳)</sup> موجز دائرة المعارف الإسلامية، إشراف: إبراهيم زكي خورشيد وآخرون، مركز الشارقة للإبداع الفكري، القاهرة - مصر، ط١، ١٩٩٨م، ١٩٩٨م.

⁽٤) ينظر: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ٦٣.

بعد أكمال ما تم سرده عن مفهوم الزمن، وأهميته في بناء القصيدة، واسهامه في كشف نفسية الشاعر العربي وما تتطوي عليه من معاناة عبر الزمن.

لاحظنا عبر هذه المفاهيم المُعبرة عن الخلود السرمدي والدهر أنَّها ترتبط بمفهوم الألوهية ارتباطًا متينًا، كما استنتجنا بأنَّها أعطتنا معاني الزمن المُطلق الذي لا تحدَّهُ حركة ولا يرتبط بالعدد والحساب، أمّا الاستنتاج الثاني فهو أنَّ معاني الليل والنهار تُشكل المفهوم أو المعنى العادي والطبيعي للزمان الذي لا علاقة لَهُ بأنَّها الخلق والشهر والساعة (۱).

أمّا فكرة الخلق وما ينجم عنها من مشاكل ، كالقدم والحداثة فمن ينظر إلى هذه المُشكلة في القرآن الكريم يجد أنَّ هناك رأيين؛ أحدهما أنَّ الخلق كان من العدم وهو موقف بعض الفلاسفة كالكندي (ت٢٥٢ه)، أمّا الرأي الثاني إنَّ الآيات التي أشارت إلى الخلق في القرآن، كانت دلالة واضحة وجودًا قبل هذا الوجود وزمان قبل هذا الزمان، وبذلك يكون الزمان والعالم قديمين وإلى ذلك أيضًا ذهب ابن رُشد الذّي استدلَّ بالآية: ﴿وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ السَمَواتِ وٱلأَرضَ في سِبتَّةٍ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرشُهُ عَلَى ٱلمَاءِ﴾(٢).

وهذا دليل واضح أنَّ هناك وجودًا قبل هذا الوجود وهو العرش والماء، وزمانًا قبل هذا الزمان، هو المقترن بصورة هذا الوجود الذي هو عدد حركة الفلك^(٦). بسبب هذا التفسير نجد إنَّ القائلين بقدم العالم يرون أنَّ عملية الخلق قد تمت في ستة أيام، والمقصود هُنا وبغض النظر عن قيمة العدد للأيام، وجود زمان قبل خلق هذا العالم وهذا دليل على قدم الزمان. لكن الرازي ردَّ على هؤلاء بأنَّ الزمان هو شيء موهوم وغير موجود بالحقيقة وإنَّما مفروضًا موهوماً؛ مُعلًلا ذلك إنَّ تلك المدة حادثة، وحدوثها لا يحتاج إلى مدة آخرى، (أوالاً لزم إثبات أزمنة لا نهاية لها، وذلك مُحال))(؛). ولو حاول كلا الطرفين أنْ يجعل

⁽١) ينظر: الزمان في الفكر الإسلامي، ٦٢.

⁽۲) سورة هود: الآية ۱۱ ، ۷.

^{(&}lt;sup>٣)</sup> ينظر: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال: أبو الوليد بن رشيد، تحقيق: محمد عمارة، دار المعارف للنشر، القاهرة – مصر، ط٣، ١٩٧٢م، ٤٣.

⁽٤) الزمان في الفكر الإسلامي، ٦٣.

لأقواله معبرًا وسندًا من (النقل)، ولكن فكرة القدم والحدوث في القرآن الكريم أصبحت نقطة انطلاق قوية لمشكلة الأزلية والأبدية ولمشكلة الارتباط ما بين الله والعالم والزمان ومَلخص الكلام يؤكّد أصالة الفلسفة الإسلامية وقابليتها على الابداع مُطلقة من ذلك من تراثها الروحي(۱).

فإذا كان للمكان أهمية شغلت مجموعة من الفلاسفة للبحث فيهِ فإنَّ للزمان قضايا لا أول لها ولا آخِر ولا يوجد هناك فيلسوف ذو اعتبار لم يفسر أو يكتب وجهة نظرهِ في إشكالية الزمان لأنَّ الزمان هو الذي جذب انتباه الجميع ((وأثار من الدهشة – أم الفلسفة مالم يثره سواه وما لا يضاهي بما أثارة المكان)) (٢).

أمّا الزمان عند شاعرنا الوأواء هو الزمن الذي ازدهر فيه الشعر إلى جانب ازدهار غيره من العلوم والفنون وهذا العصر الذي عاش فيه الشاعر هو العصر العباسي الذي شَمَلَ الازدهار فيه كل جوانب الحياة آنذاك.

إذ إنَّ من عوامل ازدهار الأدب الحريّة الواسعة التي وجدها الشعراء في مجال الشعر وحب الخلفاء للشعر واغداق العطايا عليهم، إذ أَطلق الشعراء العنان لخيالِهم في كل شيء دون خوف أو استياء تعبيرًا عن عواطفهم ومشاعرهم ليستمتعوا بالأجواء التي كانوا يعيشون فيها^(٦). لاشك أن الوأواء كان يخلو بعض الوقت للمطالعة والاستمتاع على الرغم صعوبة ظروفه كما أشرنا سابقًا^(٤)، فكان يعمل في الصناعة صباحًا ويكب على الرياض وغيرها لقراءة الدواوين التي ظهر أثرها في شعره، فقد ((حفظ لأبي نواس، وعمر ابن أبي ربيعة، وأبن المعتز، وأبي تمام، والبحتري وأعجب بالمتنبي)) (٥).

⁽۱) ينظر: الزمان في الفكر الإسلامي ، ٦٣.

⁽٢) الزمان في الفلسفة والعلم، ٢٦.

⁽٢) ينظر: الآدب العربي في العصر العباسي، ٢٠.

⁽٤) مقدمة الديوان، ١١.

^(°) م.ن، ۱۱.

فالوأواء عاش حياتِهِ لاهيًا محبًا للخمر ومجالسه وعاشقًا للمرأة ومفاتتها وأكثر الأغراض في ديوانِهِ الغزل وهو بذلك يشبه غيره من الشعراء الذين سبقوه والذين عاصروه خصوصًا في زمن وعصر مثل العصر العباسي فتأثر بأبي نواس في وصف الخمرة ولذتها ومجالسها وأعلن الحب العفيف والحب الفاجر ووصف فيه لوعته وشقاءه من هجر الحبيب وبعدِه وعبر عن ارتياحه وسروره في وصل الحبيب له ومرزج في غزلِه بين المذكر والمؤنث، فزمانِهِ في الشعر زمان الانفتاح والمجون والتعبير الحُر غير المُقيَّد بدين أو أخلاق حالة في ذلك كحال غيره من الشعراء في ذلك الزمان (۱).

وتتاول الدَهر في شعرِهِ ليصف حالتهِ النفسية بواسطتهِ أو يشير إليهِ في مدحِهِ لشخصية مُعينة أو موقفٍ مَرَّ بهِ هو أو قومِهِ وهذهِ المواقف التي أشار فيها الوأواء للدهر لم تأتِ اعتباطًا وإنَّما يرسمها ويصورها الشاعر عبر إحساسِهِ للحالة أو الموقف الذي حَدَثَ ضمن الدَهر والذي ساعَدَ الشاعر على نظمهِ ووصفِهِ. فقال مادِحًا الشريف العقيقي: (الخفيف)

يامُجيري مِـــنَ الزَّمانِ إذا لــمْ أستَجِــرْ من خُطُوبِــهِ لــي بِجارِ هاكَ شِعــرًا إليْــهِ يَفْتقِرُ ٱلمُــو سِــرُ فــي دَهْـرهِ مـن الأشعـار (٢)

وفي هذين البيتين أشار الشاعر إلى الدهر الذي يقترن وصفَهُ لَهُ أو اشارتِهِ إليهِ بمدح الشريف العقيقي لِما لَهُ من صفات سامية وأخلاق عالية ونسب رفيع ووصفَهُ بأنّهُ هُو مُجير الشاعر من الزمان وما يتعرض فيهِ من خُطوب إذا عَزَّ فيهِ المُجير أو فقد فيهِ من يَستجارُ بِهِ فيقول فيهِ شعرًا ومزيدًا من الشِعر في مدحِه، ووصف هذا الشعر والأبيات التي ذكرها في شجاعة وكرم وبأس العقيقي بأنّها من فَرطِ جمال وبلاغة القول فيه، لا يستطيع

^(۱) مقدمة الديوان ، ٢٦–٢٧.

⁽۲) الديوان، ۹۷.

الغني أو المُوسِر أنَّ يوفرَها في زمانِهِ ودهرهِ من الاشعار ولا شك إنَّ هذا ضرب من المبالغات الشائعة في ذلك العصر ...!

وهنا اعتراف من الشاعر للممدوح عبر علاقتِهِ بهِ خلال سنوات الدهر، أنَّهُ يُشكل الحِمى والمُجير لَهُ وبهذا ربط الدهر وقرن ذكره بذكر ممدوحه وصفاته. وقال في الغرض نفسه: (الخفيف)

بعد يأسٍ مـــن مُغرمٍ باجتنابِ
ري بمـا كان ساقطاً من حسابي
تَ لُعمـرانِ كَلَّ دهـَـرِ خَرابِ
فُـقَ إلاَّ عـَـاـي ذَوي الآدابِ(١)

زمن مثن أرورة الأحبابِ ما أُبالي إذا حَبتُ ك من ده ما أُبالي إذا حَبتُ ك من ده كُنت أَخْشى خرابَ دَهري وقد قم قَلَم النَّفقُ الأديبُ ولن يَنْ

أشار الشاعر مرة أخرى إلى الدهر شاكيًا غدر الدهر بالناس وخوفِهِ من خرابِ الدهر لحياتِهِ ودارهِ كما خرّب ديار كثيرٌ قاصدًا ممدوحِهِ بأنّه هو الذي عَمَّرَ كل دهر كان خراباً، وواصفًا ممدوحِهِ بأنّه من أهل الأدب والشرف وعندما ينفق الاديب لا ينفق الأعلى ذوي الأدب أو الشعراء.

ولعل الظروف المُحيطة بالشاعر عبر سنين حياتِهِ جعلته يشكو خَوفَه من غدر الزمان أو الدهر، فجاءت هذه الأبيات؛ لتجسد هذا الخوف وهذه المعاناة مُتعشماً بممدوحِهِ واصفًا إيّاه بأنَّه هو المعمر لكل دهرٍ خراب، وهذا ما دعى الشاعر إلى استحضار بعض المشاهد لممدوحِهِ المتمثلة لمواقفِهِ ومآثرِهِ في الكرم والسخاء مما لا يّعدّ ولا يُحصى، واضعاً المُتلقى أمام قيم إنسانية كانت سائدة ومتفشية في عصره (٢).

⁽۱) الديوان، ١٦.

⁽٢) ينظر: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ٧٢.

ويبقى الزمن قاهرًا للإنسان في مواقف عدَّة والشاعر الوأواء ذكر الزمن المُطلق ولدهر في قصائده، فهو رأى أنَّ الدهر لا يمكن للإنسان أنَّ يتحكم فيه، بل هو يتحكم بالبشرية، ويحكم عليها فدائمًا يُفاجئ الا نسان بنوائبه ومصائبه سواء في المعارك والحروب أم في مواقف فقدان الأهل والأحبة، فإذا كان الشاعر مُستوعبًا ما فاته من صخب الشباب وأيامِه حلوها ومُرَّها نرى إنَّهُ غير قادرٍ على ادراك ما يُخبئهُ الدَهر (۱)، فقال: (الكامل)

ما اللَّيلُ طَالَ عَلَيَّ دُونَ ذَوي ٱلْهَوى لِكِنْ بَعُدْتَ فَكُلُّ دَهرِي مُظْلِمُ وَاهاً لأَيَّامِي ٱلَّتِي فِي ظِلَّها ظَلَّتْ صُرُوفُ ٱلدَّهْرِ فِينَا تَحْكُمُ أيّامَ أيقظنا ٱلْهَوى لِمَواقِفٍ فيها عُيونُ ٱلدَّهْرِ عَنَا نُوَمُ (٢)

وفي هذه الأبيات شكوى وحزن وحسرة على أيام قضاها الشاعر في ظل الوصال بالحبيبة وقربها منه قد ذهبت وحلّ محلها البعد والحرمان فقال فيها ما الليل طال عليّ دون وجود الحبيبة ولكني بعَدْتُ فصارت أيامي وزماني بعدها مظلمة إذ وصف الدهر بالظلمة واصفًا ذلك بأنّه لا يقوى على أيام الدهر وصروفه وتحكمها فيه وحسرته على أيام؛ لأنّ الهوى واكب فيها مُزدهرًا ويصف هذا الازدهار بأنّه حدث واستمتع الشاعر فيه في أيام كانت عيون الدهر نائمة حتى أيقظت وعبثت بأيام الشاعر وأصابه ما أصابه من جراء فعل الدهر وبعده عن الحبيبة.

كما ويصف الشاعر زمانًا عاشه، لَهُ من الأثر الطيب والراحة النفسية على ذات

⁽۱) ینظر: م.ن، ۸۳.

⁽۲) الديوان، ۱۹۸.

الشاعر فقال: الخفيف)

كَــمْ صَبَـاحٍ صَبَّحتُــهُ بَصَبُـوحٍ وَمَسـاءٍ مَسَيّتُـهُ بِـغَـبـوُقِ (١) كَــمْ صَبَـاحٍ صَبَّحتُــهُ بِـفَــبُـوقِ (١) فَــي أوانٍ صافٍ وَجَــقً صَقِيــلٍ وَزَمـانٍ رَطْـبٍ وَدهْــرٍ رَشِيــقِ (١)

أشار الشاعر إلى الدهر أو آيام طويلة عاشها مختلفة عن أيامٍ أخرى عاشها أثقات نفسيتِهِ بِالألم والوجَع لما أصابَهُ فيها من خُطُوب، هذه المرَّة يَصِف أيامِهِ وصفًا جميًلا ومعبرًا فيهِ عن الارتياح، وبأيّام وصَباحات مُقترِنَة باللهو والخمر والغزل بجمال المرأة التي رئما إنَّ تكون غانية أو راقصة أو حبيبة، ذاكرًا أنَّ هذا الزمن ٱلذي عاشَهُ بالصفاء والنقاء والرطوبة على حِدَّ وصفِهِ بِدهرٍ رَشِيقِ فهو يَصف الدهر وكأنَّهُ شخص رشيق خالٍ من توابع المرض والعلَّة وهذا دليل على المُتعة والارتياح التي أحسَّ بها الشاعر في ظِل أيامِهِ. وقال:

كَمْ قَالَ خَطبُ الرّدى فيما ينازِلَكُ هذا ٱلذي لَكِ رمِي بالدَّهرِ ما انهزَما(٣)

نرى أنَّ الشاعر قد امتدح الشريف العقيقي في مواقف وظروف مختلفة، وفي كلَّ مرَّة يُشير إلى صفاتِهِ وشجاعتِهِ وكرمهِ. وفي هذا البيت إشارة إلى الدهر بوصفة زمنًا مُطلقًا ليذكُر أو ليصف شجاعة ممدوحِهِ ، فإشارتِهِ هنا إلى الدَّهر وما يكتبَهُ على الناس من مُلِمّات وخُطوب أو معارك ليوضَح أنَّ خطوب الموت أو الرَّدى عندما تنازل أو تُقاتل ممدوح الشاعر لا ينتهي ممدوحِهِ عن القِتّال حَتّى لو كان زمانَهُ ودهَرهُ كلهُ حروب ما انهزم من موقف القتال أو الحَرب.

⁽١) الغبوق: الشرب بالعشي، أي شرب آخر النهار مقابل الصبح، اعتمادًا على المصدر، ينظر: لسان العرب،

^{1 2/1 .}

⁽۲) الديوان، ۱۵۹.

⁽۳) م.ن، ۱۹۵

وللشّاعِر وقفة أُخرى مع الدّهر ليَبِنُّ حُزنَهُ وشكواه من أفعال الدهر ومصائبهِ فقال: (مجزوء الرمل)

ياصُروفَ الدَّهرِ حَسْبِي أَيُّ ذَنْ بِ كَانَ ذَنْ بِ يَ اللَّهِ مَنْ بِ كَانَ ذَنْ بِ يَ اللَّهِ مَنْ بَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَمَّ اللَّهُ اللللللْ الللللْ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُعَلِيْ الللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِيْ اللْمُعُلِمُ اللللْمُل

فالشاعر هنا يشكو الدهر وأَفعالِهِ ويخُاطِبهُ أَيُّ ذنبِ ارتكبَ للفراق بنيهُ وبين حبيبتهِ التي أَصابها "الجرب" فيُعبر الشاعر هنا عن الحُزن والأسى الذي أصابه بسبب مرض حبيبته واصفًا هذا المرض نائبة أو مصيبة من نوائب ومصائب الدهر التي فرقت بين حبيبٍ ومُحبَ.

وصف الشاعر الأيّام كيف تنقرض وتذهب وحين مرورها على الناس لا تُبقي على أحدٍ شيء سَواء كانَ خيرًا أم شرًا. فقال:

قَدْ آنَ للوَصلِ نَحْو ٱلهَجْرِ يَنْتَهِضُ كدا وعَيْشِكَ - كَلُّ الأَمْرِ يَنْتَقِضُ مَا دامَ شَيْ مِنَ ٱلدُّنيْا عَلَى أَحدٍ خَيْرٌ وشَرِّرٌ ؟ كذا ٱلأَيَّامُ تَنْقَرِضُ (٢)

من الواضح أنَّ الشاعر لم يذكر الدَهَر ولكنّهُ أشار إلى الأيام وكيف تصنعُ بأهلها عبر وصفِهِ لأيام ازدهرت بالوصل مع الحبيبة ثم غدرت مرة أخرى الأيام بُهم وأنذرت بالهجر فكذلك الشاعر وصف العيش أيامًا تتقرضُ وهذهِ الأبيات وإنَّ لم يشر الشاعر إلى الدهر فيها ولكنهُ واضح من ذكر الأيام وهي أيام الزمان والدهر وصنيعها به.

^(۱) الديوان، ٥٧.

⁽۲) م. ن، ۱۳۵

ولعل الشاعر هنا حاول أنَّ يُبين من تكرار كلمة الدهر والإشارة إليهِ بما احدثه من أثر نفسي على ذاته، وبرر عبر هذا التكرار معاناته بفقدان الحبيبة وبعده عنها فقال: (مجزوء الكامل)

قُصِمْ فَٱسْقَقِي بَرْقَ ٱلتُّغُو رِفَقَدْ مَضَى بَرْقُ ٱلْغَمامِ بِاللهِ الْعُمامِ بِاللهِ الْعُمَامِ بِاللهِ الْحُمَيّا قَبْلَ بِالدِرَةِ ٱلْحِمَامِ الْحُمَيّا قَبْلَ بِالدِرَةِ ٱلْحِمَامِ الْحُمَيّا قَبْلَ بِالدِرَةِ ٱلْحِمَامِ الْحَمَيّا قَبْلُ لَا إِلَا اللهُ الْحَمَامِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

أشارَ الشاعر في هذهِ الأبيات إلى الدَهَر مُشجعًا أحبابَه وأصدقاءه إلى اغتنام الفرصة منه قبل أنَّ يغدر بأصحابهِ فيصف في هذهِ الأبيات كيف يشجعهم ويحرضهم على اللهو وشرب الخمر قبل أنَّ يأتيهم الموت، وعليهم بالانتباه من غفلتهم ليغتنموا فرص المرح واللهو والارتياح.

الدهر فضلاً عن كلِ ما ذكرناه هو قوة عظيمة لا يُمكن تفاديها أو الفرار منها، فالدهر يُغير كلَّ شيء.

يحِسُ الشاعر إزاء هذه القوة أنَّهُ عاجز ولا يملك الحيلة لمقامتها. إنَّها ليست قوة الموت، ((بل قوة الحركة الأفقية التي تندرج في تيّارِها ظاهِرة الغياب ـ أي بمعنى غياب الحبيبة والأهل والقبيلة. إذْ إنَّهُ شيء خفي، يأتي من الخلف مفاجئًا، لا يُغلب ومجيئهُ حَتمي ـ الآن أو غدًا أو بعْدَ هَنيهَة)) (٢)، فقال:

وَيْلِي على هجِرانِ مَنْ هَجْرُهُ قد سَامَنِي وِرْدَ الْرَدى سَوْمَا قد سَامَنِي وِرْدَ الْرَدى سَوْمَا أَنَ لَم يَكُنْ يَعِرفُنِي مِنْ دَهْرِهِ يَوْمًا (")

⁽۱) الديوان، ۲۰۲.

⁽۲) ديوان الشعر العربي، ۲۷.

^(۳) الديوان، ۲۰۲.

وفي هذين البيتين يوضح لنا الشاعر حساسية الموقف فهو عبارة عن هياج لمشاعر الشاعر التي تمزج بين غبطة الحضور وحسرة الغياب. فالحزن والأسى المرتبط بفراق الحبيبة وهجرانها كانت هم الشاعر عبر سنين حياتِهِ ولهذا عبر عن الدهر بأنّه همّه الأكبر.

فهناك حسرة عند الشاعر تبطن حتى الفرح ومَهما كان العالم ومَن يُحيطُ بالشاعر مُبتِهجًا ومسرورًا إلاّ أنَّهُ يُنظر إلى ماضيهِ والسنوات التي عاشها في كُنَفْ الحبيبَة مَرَّت كالطيف وتلاشَت عبر سنين الدهر ولم يبق منها إلا الأثر ٱلذي عَبَّر عنهُ الشاعِر بألمِهِ وضيقِه.

الفصل الثالث

الابعاد النفسية للزمان وا ٩١ ، الفضاء الشعري

التوطئة:

المبحث الأول: البعد النفسي للمرأة.

المبحث الثاني: البعد النفسي لليل.

المبحث الثالث: البعد النفسي للخمرة.

المبحث الرابع: البعد النفسي للطللّ.

التوطئة:

المكان هو ليس ذلك العالم المادي الذي يقيم فيه الشاعر ويحاول تغيره حسب مايرغب، وإنما هو مجموعة من العلاقات والمشاعر والاحاسيس المختزنة في ذاكرة الشاعر اذ أنه يوظف هذه الاحاسيس والمشاعر ضمن علاقة ممزوجة بأبعاد تأريخية ونفسيه واجتماعية ودينية، مما تظهر في نصوصه الشعرية عبارة عن دلائل متعددة ذات طابع جمالي راقي .(١)

(١) الابعاد النفسية والاجتماعية للمالتميز ، المركز الجامعي نور

ئي محمد مفلاح ، دهينين هانية ، مجلة : ٢ ، ٢٠٢٢

البعد النفسية للمرأة

المبحث الأوّل

9 ٣

عبر الشاعر العربي عن المرأة بوصفها علامة من علامات الحضور الإنساني، كثيراً ما امتزجت نظرة المجتمع إلى هذه المرأة بالمكان، فهي التي تعطيه البهجة والحياة والألفة، والمرأة هي رمز العطاء والتواصل، فالمكان العامر، عامراً بالمرأة ووجودها، وإذا ابتعدت المرأة أو رحلت يفقد المكان قيمته ويتحول إلى أطلال مُندرسة (۱)

كان حضور المرأة في الشعر العربي ملفتاً للنظر، وهذا الحضور ارتبط بالبيئة الجاهلية وسبب هذا الحضور والارتباط هو الذي دفع الباحثين المعاصرين إلى تقصئي الحقيقة وراءه؛ لتجاوز الفهم الشائع الذي يعتمد على ربط صورة المرأة بالبيئة الجاهلية (٢).

توصل الباحثون عبر منجزات التحليل النفسي إلا أنَّ تشبيه المرأة بالبدر، أو الشمس، أو الغزال هي انعكاس رمزي لأفكار ورؤى دينية قابعة وموجودة في لاوعي الشاعر (٣) وعليه فتشبيه المرأة بالشمس والغزال والبيضة والدَّرة ليس من باب المصادفة، بل أراد به الشاعر أنْ يوضح وجه الشبه القائم بين المشبه والمشبه به من ناحية أخرى يبين ما لَهُ من بعد نفسي واجتماعي ، والشاعر بهذا التشبيه يقلِّد نماذج أقدم منه عهداً وأكثر ارتباطاً بالدين القديم الذي عُبدت فيه الشمس ورموزها(٤).

(1)

⁽۱) ينظر: دلالة المدينة في الخطاب الشعري المعاصر (دراسة في إشكالية التلقي الجمالي للمكان)، قادة عقاق، من منشورات الاتحاد العربي، دمشق – سوريا، (د. ط)، ۲۰۰۱م، ۷۹–۸۰.

⁽۲) ينظر: رمزية المرأة في الشعر الجاهلي، د. مرسي رشيد، المجلة العلمية الجزائرية، المركز الجامعي – الجزائر، مجلد ۳۱، عدد:۱، (د.ت)، ۱۸۹.

⁽۳) ينظر: م. ن، ۱۸۹.

^{(&}lt;sup>3)</sup> ينظر: مجلة الآداب واللغات، رموز المرأة في الشعر الجاهلي، د. فريدة بنت عاشور، جامعة سكيكدة، ١٩٥٥، عدد: ٨، ٢٠١٨م، ٢٠٢.

إنَّ رمزية المرأة عند الشاعر الوأواء تتجلى في شكواه وحُزنِهِ ودموعِهِ واصفاً معاناتِه النفسية، التي كان يرمز عبرها إلى المرأة كمصدر لهذهِ المعاناة.

فالوأواء لم يذكر المرأة على الأغلب إلا شاكياً باكياً حزيناً لفراقها وهجرها، فشكلت هذه الشكوى، وهذا التعبير عن المرأة في شعره بعداً واثراً لمعاناتِه النفسية وللحزن والألم الذي كان ينتابه ويؤرقه، فنجد أنَّ صورة المرأة في شعر الوأواء تختلف عن صورتها عند غيره الذي عَبَّر عن عطائها وخيرها وجعلها رمزاً للعطاء والخصب والوطن، وهنا تتجلى لنا معاناة الشاعر النفسية، التي سببتها الظروف الصعبة التي عاشها الشاعر في حياته وعوزه وفقره وفقدانه للمأوى والأهل، والتي أسقطها على المرأة بالوقت الذي تزامنت وتوافقت معاناته في ظلً ظروفه الصعبة في المائة وحاجته إليها لم يُثمر بشيء يُغني الشاعر عمّا عاناه في ظروف حياته سوى الهجر والفراق والدموع(١).

حملت المرأة في شعر الوأواء كثيراً من الدلالات والرموز التي قصدها الشاعر وأسقط عليها مشاعره وأحزانه، وبينَ ما يعتريه من ضيق نفسي اتجاهها إذ ((لا يمكن الفصل بين شعر الشاعر ونفسيته))(۲)

ولا يمكن للشاعر أنْ يكتب شيئاً ما لم يعانِ، ولن يكتب شيئاً ما لم يرجع إلى نفسيته، وممكن أنَّ يكتب الشاعر من دون معاناة، فتلك العلاقة مع النفس ومعاناتها التي أسقطها على المرأة رمز لهذه الخبرات المؤلمة، فأصبحت المرأة رمزاً وملهمة للكتابة والشعر عند الشاعر، فالمرأة عنده ذلك الرمز القادر على الفعل وردوده سلباً أو ايجاباً؛ ولهذا استعمل الوأواء بعض الإيماءات والرموز التي تجلّت فيها علاقته بالمرأة فاتخذ منها

⁽۱) مقدمة الديوان ، ۲۷

⁽۲) ينظر: مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية، د. عبد الحليم حفني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (د.ط)، ١٩٨٧م، ٥٩.

رمزاً للعنداب مرزةً، ورمزاً للجمال مرزةً أخرى، وفي ذلك قال: (الوافر)

أتاني زِائسراً مَنْ كانَ يُبدي لِيَ الهَجْرَ الطويلَ ولا يزورُ فقال الناسُ لمَّا أبصرُوهُ: لِيَهْنِكَ زارَكَ ٱلبَدُرُ ٱلْمُنيرُ فقلتُ لَهُمْ، ودَمعُ ٱلْعَيْنِ يِجري عَلَى خَدِّي لَـهُ دُرُّ نَثيرُ متى أرْعى رياضَ ٱلحُسْنِ منهُ وعَيْني قَدْ تَضَمَنَها غَديرُ! (١)

طغت على هذه الأبيات لغة الحوار، فرسم الشاعر لنا لوحة جميلة تتضمن حواراً بينه وبين الناس، إذ تطمع هذه الابيات التي سطرها الشاعر إلى الاشارة إلى ظاهرة الأنا والآخر ضمن علاقتها المركبة والمتشابكة وتفاعلاتها من ذاته المتمثلة بالانا والاخرون الذين يمثلون الناس، تاركاً لهذه الابيات أنْ تكشف لنا هذا الحضور على وفق ما ابرزته جمالية الصورة التي صبور بها هذا الحوار بين ذاته (الأنا) في وحداثيته وفي توحُده من الآخرين (الناس)(۱).

إذْ يصور لنا كيف يُهنيه الناس بزيارة البدر المنير، ويجيب الشاعر معبِّراً عن دموعِهِ التي جرت على خدِّهِ مشبهاً لها بالدُّر النثير ومتسائلاً متى وكيف يستمتع ويرعى حُسنَهُ المشبه بالرياض وسحرها وعينيهِ قد امتلأت بالدموع التي شبهها الشاعر في تدفقها وجريانها كتدفق الماء وجريانه في النهر، ممّا حمَّل هذا الوصف دلالات ومعاني تمثلت في الحوارية، التي جرت بينه وبين الناس والأصدقاء، والدلالة الثانية التشبيه، إذ شبه حُسن هذا الزائر بالرِّياض وسِحرِهِ ودموعِهِ الجاريّة على خدِّهِ تشبه في غزارتها الماء الجاري

⁽۱) الديوان، ١١٠.

⁽٢) ينظر: ثنائية الأنا والآخر في شعر محمود سامي البارودي (القصيدة اللامية أنموذجاً)، حامد رواشدة، دراسات العلوم الانسانية الاجتماعية، مجلد٤٣، عدد: ٢، ٢٠١٧م، الجامعة الاردنية، عمادة البحث العلمي، ١٢٩.

في النهر، والدلالة الأخيرة والأهم في القصيدة وهي موضوع البحث حالته النفسية ومعاناته ودموعه، التي كان يرمز بها إلى الحبيبة، إذْ إنَّها رمزاً وسبباً لهذه المعاناة.

مالمرأة في نظر الوأواء خارج إطار الزوجية، فهو لا يشير إليها كزوجة وإنّما غانية أو قينة أو حبيبة (والشاعر كغيره من الغزليين يُكثر من حديث أحواله مع المرأة وتقلّبها بين اللقاء والفراق، والشوق ولواعجه، واللقاء ومتعته والنقاء والفراق، والشوق ولواعجه، واللقاء ومتعته والنقاء ومتعته والنقاء والفراق، والشوق ولواعجه والنقاء ومتعته والنقاء ومتعته والنقاء والفراق، والشوق ولواعجه والنقاء ومتعته والنقاء ومتعته والنقاء ومتعته والنقاء ومتعته والنقاء ومتعته والنقاء ومتعته والنقاء والنقر والنقاء ومتعته والنقرة وا

وشَمْسِ لَيْلٍ طَرَقْتُها فبدا منها صدودٌ ما كنْتُ أحسِبُهُ وشَمْسِ لَيْلٍ طَرَقْتُها فبدا عنْتُ أحسِبُهُ تقولُ: مَنْ ذا فَلَسْتُ أعرفُهُ! يألفُهُ ٱلْقَلْبُ حَيْثُ أطلبُهُ (۲)

ظلَّ الشاعر يستعمل المرأة في شعره كأداة للجمال الذي يأخذ من الطبيعة وجمالها ليُضيفَ إليه، فشبَّه جمال خدّيها بلون الورد، وشعرَها بالليل وعيناها بالنجوم واشراق وجهها كالضحى والشمس والبدر، وفي هذه الأبيات لا يقصد الشاعر بشمسِ ليلٍ فعلاً، فالشمس لا تظهر بالليل وليس لها باب ليطرقها، ولا هي شخص ليعترضها ويُعبِّر عن موقفه ومشاعره اتجاهها، وإنِّما أشار من خلالها إلى المرأة، التي شبة جمال وجهها بالشمس المُشرقة في الليل الذي شبه به سواد شعرها، وهنا تتضح الإشارة إلى المرأة أساساً ورمزاً للجمال، وفي الوقت نفسه رمزاً لمعاناة الشاعر وتأزمِهِ النفسي ودهشتِه متعجباً من صدودها عندما عبَّر في البيت الثاني عن صدودها ونكرانها لهُ(من ذا فلستُ أعرفَهُ) وتتخذ هذه الأبيات صورة الحوار بينه وبين المحبوبةِ التي زادت في ألمهِ وحُزنِهِ بنكرانها لهُ وصدودها عنه.

وواضح من هنا أنَّ المرأة عند الشاعر في هذه الأبيات رمز ومصدر لعذابه وما عاناه نفسياً من متاعِبِ وأحزان.

⁽۱) الأدب في العصر الفاطمي، أ. د محمد زغلول سلام، منشأة العارف، الإسكندرية – مصر، (د. ط)، (د. ت)، ٢/ ٦٤.

⁽۲) الديوان، ۵۸.

فالأثر والبعد النفسي يعدُّ وسيلة فنية تُعطي معنى لشيء آخر أو ترمز إليه، فالشاعر الوأواء عندما يتحدث عن دموعِه ويشتكي هَمَّهُ وحُزنَهُ وما يترتب عليه من قلق وتوتر نفسي فهو يرمز عبره إلى الحُبِّ والمرأة. المرتبطة بهذا الحُبُّ قد شكَّلت رمزاً نستدِلُ عبرها على شاعرية الوأواء وحياتِهِ واهتماماتِهِ وتعلُّقِهِ بالمرأة، الشاعر حاول تخصيب رُؤاهُ الشعرية وتجربتهِ عن طريق اسقاط مشاعره ، معاناته على شعره الذي ينبؤنا عن حالة وجدانية أو نفسية تتعلَّق بالرؤية الشاعرية المُطلقة تحيابِهِ واحداث عصره (۱۱)، وعبر ديوان الشاعر نجد أنَّ رمز المرأة من أكثر الرموز، التي تناولها الشاعر ليُعطي دلالة واضحة عن معاناة وجدانية عاشها تمثلت بالوجد والحُب والحرمان والفراق والبعد، فكان يصف هذه المشاعر التي تُعدُّ المرأة رمزاً مباشراً لها ويُفسر لنا هذا حياتِهِ التي عاشها في ظلِّ اللهو والمجال الذي يكون للمرأة بعض الحضور الفاعل فيه كالحانات ومجالس اللهو والخمر.

ومهما قيل عن المرأة، فهي الصديق الذي يمنحهُ الإله إلى الرجل فهي خليلة الشباب وهي الأم والزوجة والأخت و (هي حياة يمتلكها كلّ البشر وكالموت تتغلب على كلّ البشر وكالأبدية تضم كلّ البشر))(٢).

إنَّ إلحاح الوأواء في استعماله لمفردة المرأة في شعره دليل على شدة ارتباطه بها فيعمد أحياناً إلى التركيز على محاسن المرأة، ويجعلها رمزاً للجمال والفتنة والسعادة والأمان وأحياناً يجعلها رمزاً لعذابِهِ وما في نفسهِ من ضيق، واحياناً يكون ميّالاً للإسراف في

(۱) ينظر: الصورة الفنية في شعر الشّماخ، محمد على ذياب،، رسالة ماجستير، جامعة الاردنية، تخصص لغة عربية، جامعة مؤتة، ١٩٩٥م، ص١٣٠.

⁽۲) المرأة العربية عبر التاريخ، علي عثمان، دار التضامن للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت- لبنان، ط۲، ١٩٧٦م، ٦.

الوصف والمبالغة في الشكوى إذ قال:

يا صُروفَ الدَّهرِ حَسْبي أَيُّ ذَنْبٍ كَانَ ذَنْبِي وَالْدَ فَنْبِي وَالْمُنْفِي الْمُلِّلِ حُبِّي اللهِ عَلَى اللهُ عَمَّ مَا وَخَصَّتُ اللهُ عَمَّ مَا وَخَصَّتُ اللهُ عَمَّ مَا وَخَصَّتُ اللهُ عَمَّ مَا وَخَصَّتُ اللهُ عَلَيْبِ وَمُحْدِبٌ وَمُحْدِبٌ فَهِ وَ يَشْكُو وَمُحْدِبٌ وَمُحْدِبٌ وَمُحْدِبٌ وَمُحْدِبٌ وَمُحْدِبٌ وَمُحْدِبٌ وَمُحْدِبٌ وَمُحْدِبٌ وَمُحْدِبُ وَمُحْدُوبُ وَمُحْدِبُ وَمُعُمُ وَمُعُولُ وَمُعُولُ وَمُحْدِبُ وَمُعُولُ وَمُعُولُ وَمُعُلِقُولُ وَمُعُلِقُولُ وَالْعُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ والْمُعُلِقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُ

على ما يبدو إنَّ الشاعر في هذه الأبيات وقف مخاطباً الدهر ومعاتباً إيّاه مما أصابه فيه من نوائب، ويخفي وراء هذا الخطاب مشاعر نفسية، تتسم بالحزن والأذى وتُتذر بفراق مؤكد جرّاء مصيبة وصفها بنائبة من نائبات الدهر حَلَّت بِهِ فأضنته وأحزنته، فهو في هذه القصيدة أشار عبر ابياتها إلى المرأة الحبيبة رمزاً لهذه المعاناة الناجمة عن مرض أصابها مما تعذر اللقاء بينهما والفراق.

فالهدف من الرموز هو للتعبير عن مشاعره فضلاً عمّا يجول في نفسه بشكلٍ غير مباشر، مستعملاً الإيماء أو الإشارة والرمز إلى هذه المشاعر والأحاسيس ومصدرها وما يحمله فكره من تصورات(٢).

وممّا يلحظ أنَّ الشاعر استعمل الجناس التام في البيت الأخير ليُلفت إنتباه السامع ويجذبَهُ بفعل تكرار كلمات متشابهة ويدفعهُ إلى اشغال فكرهِ بتلك المفردات وتفسيرها، فهو كرر المفردتين حَب وحُب رمز في الأوّلي إلى حرارة المرض والحكة المُنسببة لها من داء

⁽۱) الديوان، ٥٦–٥٧.

⁽۲) ينظر: اتجاهات الرمز في شعر صلاح عبدالصبور، رشا سامي بشارة مجازين، أطروحة دكتوراه، جامعة مؤتة، ۲۰۱۰م، ۲۷.

الجرب، وفي الثانية اشتكاءه من حرِّ حُبِّ وهَوى، فهو رَمزَ عَبَرها إلى حرارة حبِّهِ التي الشعَلَت آفاق قلبه وروحه.

ومن الدوافع التي تدفع الشاعر إلى استذكار الاثار النفسية في شعره هو طبيعة النفس البشرية ذات الطبيعة المركبة والمعقدة، الذي لا يستطع الشاعر أنَّ يُعبر عن نفسيَتهِ وأحاسيسهِ ومشاعرهِ بشكلِ صريح، فيلجأ إلى الإشارة إليها رمزاً لان الرمز يساعد الشاعر على التعبير عن المعاني التي لا يستطيع التعبير عنها بشكلِ مباشر، ولهذا يستعمل الرمز كأداة من الأدوات ووسيلة فنية للتعبير عنها الأوات ووسيلة فنية للتعبير عنها وارتياحها هادفاً من هذا الوصف والتعبير وضيقها وألمها وأحياناً أخرى يُعبر عن سعادتها وارتياحها هادفاً من هذا الوصف والتعبير إلى أصل هذه المعاناة وسببها مشيراً إلى المرأة كرمنز لهذه المعاناة فقال: (الرمل)

ففي هذه الأبيات يُعبِّر الشاعر عن مشاعِر نفسية داخلية يحملها للحبيبة متحدِثاً عن حُبِّها، وجمالها وظُلمها، يصف الشاعر لنا حُسنها وخديها اللذان يَشْبهان الورد وفي الوقت نفسه يتحدث في هذه الابيات عن ظلامةٍ تعرض لها عندما وصف لنا تساؤله، متى يأتي الوقت الذي ينتصف فيه المظلوم إذا كان الظالم هو نفسه القاضي والحاكم وهنا إشارة إلى المرأة رمزاً لهذا الظلم الذي يجبرَهُ على تحملِهِ لكي لا يخسر حُبِّه.

⁽١) ينظر: الرمز والرمزية، ٤٦.

⁽۲) الديوان، ۱۳٤.

ومن الناحية الفنية نجد الشاعر قد تناول جمال حبيبته مشبّها إيّاه بالطبيعة، إذ وصف خديها بالورد ومزج بين جمالها وجمال الطبيعة، وعليه أشار إلى المرأة مرتين، مرة رمزاً للظلم الذي تعرض لَهُ الشاعر.

لقد بالغ الوأواء في اتخاذ المرأة رمز لمعاناته من خلال حبّه لها وما إلى ذلك من أشياء أُخرى، فعبرً عنها كرمزاً لِجمالها فأشار إلى قدَّها وألحاظها ولكن هذه الاشارة المادية لا نعني أنَّ الشاعر فعلاً تعلَّق بامرأة، أو كانت له حبيبة، لأنَّه لا يصف امرأة مُحددة ولم يذكر اسماً لها كما يذكره الشعراء السلم الله عمر بن أبي ربيعة، أو أبي نواس، ولكن حياة اللهو والمجون التي عاشها الشاعر كان لها أثر واضح في شعره اتّجاه المرأة من حيث تعلَّقه بها ووصفه لها وغزلِه فيها وهو في ذلك لم يتناول المرأة احساساً وعاطفة ولم يلمس منها روحاً بقدر ما تَطَرَقَ إلى مَفاتنها وجَسَدِها وبقدر ماكان شاكياً هجرها وجفاءها ملتمساً منها وراجياً الإحساس به وبمشاعره (۱) فقال في ذلك: (المتقارب)

أيا مَن يَسرى أنَّ حُبِّي لَهُ ذُنُوبِي وَمَا حَسنَاتِي سَواهُ أَتُهُجُ رُ مَن لَيْسَ يَهوى سِواكَ ويَهُ وى هَواكَ وتَهُوى جَفَاهُ أَتَهُجُ رُ مَن لَيْسَ يَهوى سِواكَ ويَهُ وى هَواكَ وتَهُوى جَفَاهُ كَفَاكَ كَفَاكَ مَن لَيْسَ يَهوى مِا كَفَاهُ أَتَيْتَ بِهِ حَاسِدِي مَا كَفَاهُ أُحِبُ لَكَ عَلَاهُ وَحُبَّ الْشَبِابِ وَحُبَّ الْحَياةُ (٢) أُحِبُ لَكَ وَٱللّهِ حُبَّ الصَّبَا وَحُبَّ الشَّبِابِ وَحُبَّ الْمَياةُ (٢)

وقف الشاعر عبر هذه الأبيات موضحاً معاناته، إذ جعل مرةً أخرى المرأة رمزاً لمعاناته وشكى نكرانها لحبّه وهجرها لَهُ راجياً من محبوبته أن تكفّ عن الهجر الذي أضناه، ويقسم لها على حُبّه الذي شبهه بحب الصبّبا والشباب، ونلاحظ من هذه الأبيات عفة الشاعر وصبره على المحبوبة وجمع فيها أيضاً بين فن التشبيه وبين الرمز، إذ شبّه

⁽١) ينظر: الصورة الفنية في شعر الوأواء الدمشقى، ٩١.

⁽۲) الديوان، ۲۵٤.

حبّه وتمسكه بها كحُبّ الشاعر للشباب وتمسكه بالحياة في الوقت الذي كانت هي رمزاً لشقائه وسوء حالته.

المبحث الثاني البعد النفسي لليل

هو أحد الرموز الطبيعة الذي استطاع بسحره وجماله أنَّ يكون ملاذاً للشاعر، إذ اتخذ منه تعبيراً رمزياً للمتغيرات النفسية والذاتية المعبرة عن حالته الوجدانية ومشاعره وأحاسيسه، كما استطاع أنَّ يأخذ من لونه رمزاً لوصل المراة، أو عينيها وأتخذ من ظلمته وطوله أو قصره رمزاً لحالتُه النفسية تارةً، وسعادتها وارتياحها تارةً أخرى فقال: (الخفيف)

لَيلُ شَعْرٍ مِنْ فَوْقِ صُبْحٍ جَبِينٍ مَا لِبَيْنِ عَلَيْها مِنْ طَرِيقِ فَي مُبْحٍ جَبِينٍ مَا لِبَيْنِ عَلَيْها مِنْ طَرِيقِ فَي فَي مِنْ أَلْفًا فَوْق ضِدَّيِ بِهَارٌ مُعَاتِقٌ لَسْتَقِيقِ وَهُ وَ نَوْعَانِ فَيهِما صُفْرَةُ ٱلْعا شَبِقِ مِن فَوقِ حُمْرَةِ المَعْتُوقِ وَهُ وَ نَوْعَانِ فَيهِما صُفْرَةُ ٱلْعا شَبِقِ مِن فَوقِ حُمْرَةِ المَعْتُوقِ جَمِعا لي مِنْ لَوْنِ أَدْمُعي بالخَلُوقِ (۱)

ممّا ميّز الوأواء أنَّه حين نَظَّم ابياته لم يكن معتمداً الصورة في البيت، وإنَّما جعل من قصيدته لوحة فنية متكاملة العناصر ((فنجد المُقطَّعة حافلة بالمعاني البلاغية وبألوان البديع) (۲)، إذ استعمل الليل وأشار إليه بوصفه رمزاً لسواد شعر حبيبته المُستَرسِل على جَبين شَبَهَّهُ بالصبح؛ لجمال اشراقِه ونورِه (مالبينِ عليهُما من طريق).

(۱) الديوان، ۱۵۸.

⁽٢) الصورة الفنية في شعر الوأواء الدمشقي، ١٦٨.

هنا لا يقصد عند وصف جمال الحبيبة إنه لا سبيل للوصول إلا الموت، ولكن عبر عن طريق البين ليَرمز إلى خِلو هذا الجمال من عيوب وسلبيات، وهنا أشار الشاعر واستعمل رمزين في آنِ واحد عندما أشار إلى الليل رمزاً لجمال شعرها والصبح رمزاً لجمال جبينها وطريق الموت وشؤمه لا يقصد هنا الطريق الحقيقي ولكن عبر مجازياً ليرمز عن خِلو جمال حبيبته مما يشوِهه، ثم استعمل اللون الأصفر رمزاً إلى لون العاشق المريض بالحبّ، واستعمل اللون الأحمر رمزاً للخجل الطاغي على خدود المعشوق، وهي جميعها ألوان لها معان دالة على انفعالات وتقلبات نفسية صاغها الشاعر (۱) في هذه الصورة البديعة، ليصور لنا معاناته بسبب الحبّ وما ترتب عليه من هوان وضعف، وبهذا قد جمع الشاعر في هذه الأبيات فضلاً عن رم ۱۰۲ ي أشار به إلى جمال شعرٍ حبيبته رموزاً أخرى كالألوان ووصف طريق البين.

استطاع الشاعر أنَّ يصف الليل عبر قدرتهُ الإبداعية بصورة مختلفة اشار عبرها لا اللي المعاناة والليل الطويل فحسب، وإنَّما رمزاً للجمال والسحر، فرسمهُ بصورة جديدة يمنحها للشيء الموصوف الذي تحدث عنهُ، والذي قد يكون ((مُستمداً من البيئة التي يتعامل معها الشاعر وطبيعتها في لحظة من لحظات حياته)(() فقال: (الخفيف)

مَا تَرَى ٱللَّيلَ كَيْفَ قَدْ غَلَبَ ٱلصُّبْحَ وَقَدْ أَقْبَلَ ٱلنَّسِيهُ ٱلعَلِيلُ وَقَدْ أَقْبَلَ ٱلنَّسِيهُ ٱلعَلِيلُ وَكَانَ النَّهُ وَمُ وَالبَدرَ أَزْها رُرِياضٍ في وَمِنْطِها قِنْدِيلُ(")

أشار الشاعر إلى الليل الطويل في هذه الأبيات كيف أنّه عبر طول ساعاتِهِ قد لاح الفجر واقبل النسيم العليل في أوقات السحر ولا زالت نجوم هذا الليل وكواكبه بارزة في السماء، استطاع الشاعر رسم صورة خياليّة لطول الليل واصفاً نجومَه ومشبها إيّاها بـ

⁽١) ينظر: الصورة الفنية في شعر الوأواء، ١٦٨.

⁽۲) قضية الخيال في الشعر الجاهلي: موسى سامح ربايعية، مجلة جامعة الملك سعود، كلية الآداب، مجلد ٦، ٩٩٤م، ٥٦٥.

⁽۳) الديوان، ۱۸٤.

(أزهار الرياض في وسطها قنديل)، فرمز عبر هذه الأزهار إلى نجوم الليل المشبهة بالأزهار المتتاثرة في السماء والبدر وسطها كقنديل أضاء ظلام الليل، وبهذه الصورة الفنية الجميلة وألوانها المختلفة أعطى الشاعر نموذجاً رائعاً من الشعر، فمزج بين جمال طبيعة السماء المتمثلة بجمال الليل وسحر كواكبه ونجومه المتناثرة في السماء، فأصبح الليل في هذه الأبيات رمزاً للجمال والسّحر.

وفي كلِّ مرة لا نستطيع تجاوز جمال الوصف وسلاستهِ عند الشاعر الوأواء حين يصف الطبيعة، ويُجيد المزج بين حالتِهِ وألوانها فيقول:

وليانٍ مثلِ يومِ ٱلبَيْنِ طُولاً كَانَ ظَلامَهُ لَوْنُ الصَّدودِ (۱) بياضُ هِلالهِ في يقق الخُدودِ النَّر اللَّطمِ في يقق الخُدودِ

الوأواء هذا لا ينقل الصورة كما هي بدون تعديل بل اسقط آلامِهِ وأحزانهِ وحالته النفسية على الطبيعة (٢)، ودائماً صورة الحُزن تكون مشوبة بالسواد والعتمة فهنا يسقط حالته النفسية الحزينة على لون الليل وعُتمته في صدود حبيبته، ويتخذ من الليل رمزاً لهذا الحُزن، لأنَّ ظلمته وعتمته تشبه عتمة نفسية في صدود حبيبته فيشبه الليل في طوله كطول يوم البين والمعروف عن البين هو الموت، أو هو اليوم المشؤوم الذي يكون طويلاً على صاحب المُصيبة.

ويبدو أِنَّ الليل طويلٌ على الشاعر، فدائماً يرمز إلى طوله وبطء ساعاته، وهذا الوصف من الشاعر نابع من الحالة النفسية له بوصفها المسؤولة عن هذه الظاهرة التي تعبر عن إحساسه بطول الليل، لأنَّ ((الليل هو الوقت الذي تجتمع فيه الأحزان على الشاعر وتأبى أنْ تفارقُه)) (٢) فقال:

⁽۱) الديوان، ٨٦.

⁽٢) الصورة الفنية في شعر الوأواء، ١٦١.

⁽۳) الزمن في الشعر الجاهلي، ۲۱۰.

سَنقى ٱللهُ لَيْ للا طَالَ إِذِ زَارَ طَيْفُهُا فَأَفْنَيْتَ لهُ حَتّى الصّباحِ عِناقا (١) بطيبِ نسِيهِ مِنهُ يُسْتَجلبُ الكرى ولسو رَقَدَ المخمورُ فيه أفاقا تملّك مُهجَتى وفارقنى لمّا أمنتُ فِراقا

الشاعر يشكو معاناته وعذابه في الليل ولكن في هذه الأبيات لا ينفك من وصف طول الليل الذي أسْقَط عليه حالته النفسية واشتياقه، متحدثاً عن زيارة طيف الحبيبة الذي لم يره حقيقة، وإنّما زاره في منامه فأفناه حبّاً وعناقاً حتّى الصباح، فالوصف لا يخلو من الإشارة إلى الارتياح على العكس من الليالي، التي أحسّ فيها بالتعاسة والحزن.

وهنا رمز إلى الليل الجميل والمريح في تواصل الحبيبة ولقائها عبر وصفه لهذه الأبيات.

وعِبْرَ رمزية الليل المقترن بظهور الكواكب والنجوم وأفولها تجلّت واتضحت أهميتها ورمزيتها، لقد عُني العرب منذ القدم بالنجوم، فأهتموا بمطالعها ومساقِطِها؛ لأنّها تساعدهم على معرفة مصادر المياه التي يحتاجونها ووقت غورها وزيادتها، أما في أحاديثهم عن الكرم فكانوا يربطونه بغياب الثُريّا إذ يتحتم على الغني والكريم أنْ يجود على الفقراء والمحتاجين في هذا الوقت، لأنّ غياب الثُريّا واختفائها إنذار بحلول البرد أو ريح الشمال التي تؤدي إلى الشحة في الطعام، ولا سيما الفقراء بسبب المَحْلِ الذي يصيبهم والقحط التي تأتي به ريح الشمال).

(۱) الديوان، ١٦٤.

⁽۲) ينظر: الطبيعة في الشعر الجاهلي، ٦٤-٦٥.

أما الوأواء فكان لأثر الليل النفسي عليه من جه وجماله وسحره من جه اخرى علاقة بالنجوم وبريقها خصوصاً عندما تبدو وكأنها تُشكّل مجموعة في السماء فضلاً عن النجوم المتناثرة في ظلامه فقال فيها:

(الطويل)

كَانَ خَفِيّاتِ الكواكِبِ في الدُّجى بياضُ ولاءٍ لاحَ في قلبِ ناصِبي

كَانَ نجومَ ٱللَّيل سِربٌ رَواتع لَها ٱلبَدْرُ راع في رياضِ السَّحائبِ(١)

في هذه الأبيات لا يقصد الشاعر وصف النجوم في الليل وكواكبه، وإنّما أراد أنْ يرمز عبرها إلى ممدوحه سيف الدولة، فهو رمز إلى أفعال الممدوح وصفاته وبياض أفعاله بين أعدائه وأصدقائه تبدو واضحة ولامعة كأنّها الكواكب التي تثير ظُلمة الدُّجى عندما قال:

كانَ خَفِيّاتِ الكواكِب في الدُّجي بياضُ ولاءِ لاحَ في قلب ناصبي

وهنا اشار الشاعر الى الليل ببعد نفسي ايجابي لما يحمله من حب وتقدير وعرفان للممدوح فأفعال الممدوح وصفاته الساميّة الواضحة في علو شأنها وسموها كراية الولاء البيضاء التي لاحت في قلب ناصبي، وهي إشارة ورمز إلى الممدوح كونه مُوالياً لأهل البيت (عليهم السلام) وولائه هذا لاح في قلب ناصبي، وأشار إلى رمزية النجوم في البيت الثاني وشبّهها كأنها سِرب أو مجموعة في السماء والبدرُ راعٍ لها وأيضاً رمز إلى ممدوحه كأنّ النجوم شعبة وهو البدر يتولى رعايتها.

⁽۱) الديوان، ۱۸.

تُعدّ الطبيعة السماوية المتمثلة بالليل وكواكبِهِ ونجومِهِ من بين الموضوعات التي تتاولها الشاعر الوأواء في شعره، إذ استحضر النجوم والكواكب المتتوعة في غزلياته وفي اظهار مجال الطبيعة الساحرة فقال:

زَمَنَ ضاحِكَ ورَوْضَ جديدُ وغُصونَ مُرنَّحاتَ تَميدُ الْخَمُ النَّهُر حَوْلَها فَتَراها طالِعاتِ كَأَتَّهُنَ سُعُودُ(١)

رمز الشاعر عبر هذه الأبيات إلى فصل الربيع وكيف تبدو الرياض فيه مزدهرة وكأنها جديدة بنضارتها واخضرار غصونها وأوراقها؛ إذ جعل الزمن في هذا الفصل وكأنه انسان يضحك والزمن لا يضحك، وإنّما الضحك للإنسان. لقد استعار من الانسان الضحك ليُضيفَهُ إلى زمن الربيع، وأشار في البيت الثاني إلى أنجم الزهر ولم يقصد هنا النجوم في السماء، وإنّما رَمَزَ إلى الزهر في بريقِها ونظارتها بالأنجم فقال: (أنجم الزهر وله خول هذه الروضة تراها وكأنهنّ تشكّلت مِنْهُنّ مجموعات وكُتل من الورد والزهور النظرة.

ارتبط الليل بالوحشة والكآبة، وهذه الحالة نجدها عند الانسان العربي الاعتيادي، عندما يهبط الليل تهبط معه الهموم والأحزان والمنامات، فصورة الليل حاضرة في الشعر العربي، ويتضح أنَّ ساعاته أشدُّ وطئة على قلب المهموم الذي يقضي ليلهِ يُكابد الهم والألم ، وكان الليل إذا أقبل على الوأواء العاشق الذي يقضي ليلهِ بالمناجات والتمني تشكل عِبئاً على ذاته ونفسيته ويُحملها حُزناً وشعوراً بالوحدة فقال: (مخلع البسيط)

يئِسْتُ مِنْ غرَّةٍ الصبَّاحِ قَدْ حصَنَنَ الأرضِ بالجناح (٢)

أطال ليل الصدود حتى كأنَّك أذْ دَجا غُدافٌ

⁽۱) الدبون، ٤٧-٥٥.

⁽۲) الديوان، ٦٩.

فالشاعر في هذه الابيات يبُثّ شكواه وحزنَهُ ليُعبر لنا عن ليل طويلُ مثقّل بالمعاناة والألم، اذْ رَمَزَ اليهِ بليل الصدود (صدود الحبيبة) وبما أنَّ الشاعر يتحسس هذه الأوجاع والأحزان في الليل الطويل، فهناك إشارة واضحة إلى أنَّ اقبال الليل عليه هو رمزٌ لهذه المعاناة، فلم يذكر معاناته واحزانه فجراً ولا نهاراً، بل شكا منها عندما يقبل الليل وشبه الليل عندما يلقي بظلامه على الأرض كأنَّهُ عُراب فرش جناحيه السوداء على الأرض فزاد ظلامها وهذا التشبيه الذي ورد في هذه الأبيات من الممكن أنَّ يكون الرمز جزءً منه كما قال الدكتور عز الدين اسماعيل (ليس الرمز الاً وجها مقنعاً من وجوه التعبير بالصورة)(۱).

وظهرت الرمزية في وصف الوأواء لليل من استبطان الدلالة النفسية غير الحسية المظهرية، فأشار الى الليل الذي ضاع عنه صباحه لطول ساعاته، فقال:

رَعَى اللهُ لَيْلاً ضَلَّ عَنهُ صَباحُهُ وَطَيْفُكُ فيهِ لا يُفارِقُ مَضَجِعي وَلَمْ أَرَ مِثْلي غَارَ مِنْ طُولِ لَيْلهِ عَلَيْهِ كَأَنَّ اللَّهِ كَأَنَّ اللَّهِ يَعْشَفُهُ مِعَي وَلَمْ أَرَ مِثْلي غَارَ مِنْ طُولِ لَيْلهِ عَلَيْهِ كَأَنَّ اللَّهِ يَعْشَفُهُ مِعَي وَمَازِلْتُ أَبْكي فِي دُجَاهُ صَبَابَهً مِنْ الوَجِدِ حَتَىٰ ابْيَضَّ مِنْ فَيْضِ أَدْمُعي (۱)

فهذه الابيات جَسَّدت حالة الشاعر المتعبة ومعاناته التي كان الليل الطويل رمزاً لها كما أشار اليه الشاعر بالليل الذي ظلَّ عنه صباحة من طول ساعاته وطيف الحبيبة لا يفارق مضجعه وأضاف الشاعر ثقلاً آخر لليل حين أشار إليه بأنّه قد شاركه في حب وعشق حبيبته ومشاركة الليل هذه أوجعت الشاعر وأشعرته بالغيرة من هذا الليل. وهنا تقوق الشاعر على ذاته إذ مثل الليل بإنسان شاركه حب حبيبته الذي سهر ساعات الليل يناجي طيفها والليل الطويل معه يشاركه هذه المعاناة.

⁽۱) الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، د. عز الدين اسماعيل، دار الفكر العرب، ط٦، ١٣٥.

⁽۲) الديوان، ۱٤۱.

تجلى الليل كأروع واجمل الصور الشعرية في الأدب العربي فالليل كان مرة هو رَمز الخير ومرة أخرى رمز للعذاب، الليل بهدوئه هو السكون والهيبة والدف، الشاعر العربي عد الليل جزءًا من حياته احياناً يجسد الليل ملاذاً للهروب من همومه واحزانه فيلقي عليه وعلى ساعاته من معاناته وذاته المتعبة، ومنهم من كان الليل بالنسبة له فرصة للتأمل والتفكير المقترن بالحُزن وذرف الدموع وهو امتداد للألم والقلق والحيرة (۱).

والوأواء كان قد تحدث عن طول الليل وعبر عن مأساة هذا الليل الطويل بوصفهِ رمزاً للشؤم والكآبة والأحزان فقال:

ولَيلٍ كَلَوْنِ السُّخِطِ أَقْمَرَ بِالرَّضَا فَهَجْرُكَ مَ قُرُونٌ بِهِ مِثْلُ وَصْلِكَا كَانَ بِياضَ الفَجْر ظُلْمَةِ الدُّجِي بياضُ اعتذاري فِي عَذْلِكا (٢)

يرمز الشاعر في هذه الابيات الى ليله الطويل الكئيب ولونه يشبه لون التذمر والسُخط والشكوى إذ ربط لون هذا الليل بهجر الحبيبة وما يفعل هذا الهجر في نفسيته فيُحيلها إلى ظلام وسُخط وتذمر ووصالها يُضفي على نفسيته السرور والصفاء والرضا مثل اللّيل المُقمِر الَّذي يبعث الراحة والسرور في النفس وينور السماء بنوره ثمَّ يُبين بياض اعتذاره وفي ظل هجر الحبيبة وعداوتها كبياضِ الفجر في ظلمة الدّجى وهذا التشبيه الذي تضمنته المقطوعة من الممكن أنَّ يكون رمز الليل جزءًا منه هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنَّ البيت الثاني يحمل ضدين ، بياض الفجر وظلمة الدّجى إلى جانب اعتذاره ونقاء سريرته معها مقابل عداوتها وهجرها .

⁽١) الليل في الادب العربي، زهرة السيد، ١٨ أغسطس، ٢٠١٣م

⁽۲) الديوان، ۱۷۳.

المبحث الثالث البعد النفسي للخمرة

تعد الخمريات من الأغراض القليلة الحظ في التعبير الأدبي والوصفي، ولم تأخذ حظها فيه إلا في العصر العباسي عندما انتشرت مجالس الشرب بشكل واسع كعنوان لثقافة العصر وانفتاحه على البلدان الأخرى وشعوبها وأساليبهم في الحياة كالفرس وغيرهم، إذ استبد الشرب بين الأوساط الثقافية وشاعت مجالسه بين طبقات المجتمع المختلفة كالمثقفين ورجال الدولة من الخلفاء وحاشيتهم، وبهذا تناول الشعراء الخمرة في شعرهم؛ إذ وصفوها وأطلقوا العنان لعواطفهم في التعبير عن لذتهم ومتعتهم فيها وعن آرائهم في الحياة والواقع الذي عاشه أغلبهم من صخب وعبث مما دعى ذلك إلى وصف الخمرة ومجالسها وما يدور فيها كما حدث في شعر أبي نواس الذي لم يترك شيئاً من معانيها المعنوية والحسية إلا تطرق إليه وتوسع في وصفه(۱۱)، ولكن هذا لا يعني أنْ قلَتها وعدم شيوعها إلا في العصر العباسي لا أساس لوجود عمق تاريخي لها بل العكس من ذلك كان عمقها التاريخي لا يمتد إلى الجاهلية فحسب بل إلى الأساطير القديمة، إذْ بلغت الخمرة حدً التقديس (احتى أنَّ اليونانيين جعلوا لها إله هو ياخوس كما تصوره الأساطير الإغريقية)(۱۱).

كان العرب يصفون الخمرة في شعرهم، لما لها من بعد واثر نفسي في داخالهم وما تحمله من معاني الفتوة والكرم وسماحة النفس أو كعلامة من علاماتها، فكان العربي في العصر الجاهلي يشرب الخمرة دون تحرج ومن مختلف الطبقات فشعر الخمريات لم يكن الغرض منها وصف الخمرة فحسب بل وصف لبعض المناسبات ورمزاً لها، فمرّوا بها مروراً خاطفاً ((فقالوا: إنّها حمراء وإنّ ريحها طيب فوّاح كالمسك وأنها معتقة وشبّهوا بها رضاب صواحبهم ووصفوا السّاقي الذي يحملها في بعض الأحيان)) (۳).

⁽۱) اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، محمد مصطفى هدارة، دار المعارف، القاهرة – مصر، (د.

ط)، ۱۹۲۳م، ۴۹۲.

⁽۲) م. ن، ۲۷۳.

⁽٣) اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، ٤٧٤.

كما أنهم تحدثوا عن أثر الخمرة في نفوسهم، فوصفوا أدواتها كالأبريق والكأس وسُقاتها، وللخمرة معاني في نفوس الشعراء فكانوا يصفونها بألوانها ((ويظهر أنَّ الخمرة الحمراء كانت هي الشائعة عندهم، فضلاً ذلك أننا نجد عند بعضهم رثاء لأطلال مجالس الشرب، كما نجد الأعشى يصف هذه المجالس، ويوجد عنده نوع من القصص الخمري)).

والشاعر الوأواء كثيراً ما تحدث عن الخمرة ووصف إحساسه بلذَّتها وسعادته بشربها وميله لحضور مجالسها مُؤمناً بعالمها الذي ينقلهُ من عالم الحُزن والهم إلى عالم آخر يُشعِرهُ بالارتياح، وهذا ما عبّر عنه في الأبيات الآتية في قوله: (الخفيف)

استياني ذبيحة الماء في الكأ س وكفاً عن شُرْبِ ما تَسقِيانِ النّي قَد أَمِنتُ بالأمسِ إذْ مُتُ بها أنْ أمُوتَ مَوْتاً ثانِي قَد أَمِنتُ بالأمسِ إذْ مُتُ بها أنْ أمُوتَ مَوْتاً ثانِي قَهْ وَةٌ تَطْرُدُ الهُم وُمَ إذا ما مُكّنَت مِنْ مَواطِنِ الأحْزَانِ قَهْ وَةٌ تَطْرُدُ الهُم فَمَ إذا ما مُكّنَت مِن مَواطِنِ الأحْزانِ قَهْ يَجْرِي مِنْ اللَّطافَةِ فِي الأرْ وَاحِ مَجْرى الأرْواحِ في الأَبْدانِ (٢)

عبر الشاعر في هذه الأبيات عن همومه المتراكمة التي قد يكون واقعه المرير سبباً لها فضلاً عن الهموم الأخرى التي عانى منها، فرمز إلى الخمرة مرة أُخرى بوصفها مصدراً للراحة والانتشاء الذي يشعره بالسعادة التي يخفي وراءها حزنه ومعاناته باستعماله للقهوة التي عبر عنها بأنّها تطرد همومه وأحزانه، وهي أسم من أسماء الخمرة التي تفعل في الشاعر ما تفعله من راحة وغياب عن الإحساس بالواقع المؤلم الذي يضيق بنفسية الشاعر، وبهذا يصبح الرمز أداةً أدبية فنية يستعملها الشاعر بالإشارة إلى ما يجول في ذهنه وفي داخله من خفايا وما عاشه في الواقع.

⁽١) اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري .م. ن،٤٧٤

⁽۲) الديوان، ۲٤۱–۲٤۲.

ظل الوأواء يعبر عنها في شعره فهو لا يتسلى إلا بالخمرة، فيصفها ويُكثر من وصفها وممّا يُزيدهُ رغبةً على شرابها سببين هما: الحُبُّ، والطبيعة وهناك سبب ثالث: هو واقعه البائس الذي عاشهُ، فوصف الخمرة على أنَّها تجري مجاري الروح في الأعضاء وكالهواء في لطفها في لطفها عن هذا الوصف، فهي بالنسبة لهُ ملاذ آمن يتخلص فيها من همومهِ وضيقِهِ فقال:

واشرب على زهر الرياض تنفي الهموم بعاجل السَّراعِ مدامةً

لطُفت فصارت من لطيف محلِّها تجري مجاري الروح في الأعضاء(٢)

رمز الشاعر في هذه الأبيات إلى الخمرة بذكره (واشرب على زهر الرياض مُدامةً) إذْ إِنَّ المدامة هي اسم من أسماء الخمرة، وعبَّر عن ارتياحهِ لها إذْ وصفها بأنَّها تجري مجاري الروح في الأعضاء ممّا ترتب عليها من نشوةٍ وغِبْطَة، وبهذا الوصف أصبحت الخمرة عند الشاعر رمزاً من الرموز التي يخفي وراءَها همومه ومعاناته وفقره، وهي بالنسبة لهُ ملاذاً يتجرد ويتخلص فيه من همومه ومعاناته بما توَّفِرهُ لَهُ من راحة وهدوء (٣) نفسى.

تلعب الرموز دوراً في حياة الشاعر فهي تصل ما بين الواقع الذي عاشه والخيال (٤) ولا يزال الشاعر يستمر في وصف الخمر ويرمز إليها معبِّراً عن ذاته وهمومه، محاولاً في ذلك استنزاف وقته في شرب الخمر وألا يُفرَّط في ساعة من ساعات ليله دون

⁽۱) ينظر: مقدمة الديوان، ۲۸.

^(۲) الديوان، ٥.

⁽٣) ينظر: فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين، ٢٤٥.

⁽ $^{(1)}$ ينظر: التفسير النفسي للأدب، ٨.

(مجزوء الكامل)

قم فاجلُ هَمِّي يا غُلامُ بالرَّاح إذْ ضحِك الظَّلامُ وجلا الثَّريا في مُللا ءة نصورهِ البَدْرُ التَمام (١)

117

تتضح من هذه الابيات صيغه الامر التي جاء بها الشاعر وهوى يأمر الغُلام الذي يقدم الخمر إلى جُلاسِهِ يُئبِنُهُ بحلول الظلام الذي أزاح (البدرُ التمام) بنوره ظلام الليل وطغى على نوره الثريا والنجوم المنتشرة حوله؛ إذ تعوَّد الشعراء على أن يشربوا الخمرة منذ وقت الغروب حتى السَّحر بوصفه أفضل الأوقات لديهم، وهنا عبَّر الشاعر عن حاجتهِ للخمرُ التي يُجلي ويزيح هَمَّهُ وكربَهُ، وبهذا الوصف أراد الشاعر أَنْ يعبر عن مُتعتهِ ولذَّتِهِ بشربها الذي يُحقق لَهُ شيئاً من الراحة والهدوء النفسي وينتشِلَهُ من مشاعر الحُزن والكآبة والواقع المثقل بالهموم، فإذا هي رمز لسعادته وراحتهِ التي تُغيبَهُ عن هذا الواقع عبر إحساسه بالنشوة والفرح، وتتجلى الاستعارة في البيت الأول، إذ جَعَل الشاعر الظّلام انساناً يضحك، فالظلام ليس إنسان وإنَّما استعار من الانسان الضحكة ليُعطيها إلى الظلام لبُغني وبوضوح المعنى المقصود.

^(۱) الديوان، ۲۰۲.

استمر الشاعر في وصف الخمر على أنها تبعث في النفس والروح مُتعة وراحة وتنقل الشاعر من حالة الكآبة إلى حالة الانتشاء والسعادة فقال: (مجزوء الكامل)

سنُقياً لأيّام المُدرَمِ لَوْ ساعَدَتنا بالدّوامِ المُدرَمِ المُدرَمِ المُدرَمِ المُدرَمِ المُدرَمِ المُدرَمِ المُدرَمِ المُدرِمِ المُد

لقد عبر الشاعر تعبيراً جميلاً عندما وصف أيّامَهُ في شرب الخمرة مثل الكواكب في الظَّلام، إذْ كشف لنا أنَّ لأيّام الشاعر الكئيبة المُظلمة في أيّام شُربِهِ للخمرة وحضورهِ مجالسِها، تتحول إلى سعادة وهناء وشعور بالنشوة والارتياح وشبَّه هذه الأيّام مثل الكواكب في الظلام يرمز عبرها إلى الخمرة وأيّامها التي تجلي وتزيح ظلمة نفسه وكآبتها كما تُثير وتُضيء الكواكب ظُلمة الليل، فهو أراد بذلك أنَّ يبين ما تختزنه نفسيته من معاناة وأسى من وراء شربه للخمر الذي شكّل رمزاً لتحريره من الحزن والظلام النفسي إلى حالة من السعادة والارتياح.

لم يتوانَ الشاعر الوأواء في وصفهِ للخمر رمزاً للسُّكر والغياب من الوعي بعض الشيء بما يحققه من نشوة وارتياح ونسيان للواقع الذي عاشَهُ سواء كان عاطفياً أو الجتماعياً أو سياسياً؛ إذْ قال في ذلك:

لَ مْ يَدَعْ سُكُ رُ ٱلْغَرامِ فَ يَ حَظَا لِلْهُ دَامِ أَنْ عَرْ الْغَرامِ فَ يَ حَظَا لِلْهُ دَامِ أَا مُ دَامِ أَا مُ مَنْ عَيْنَاكَ عَيْنَاكُ اللّهِ اللّهُ اللّه

بثّ الشاعر شكواهُ ونَدب حَظّهُ من إحساسه بحالة من الشعور بالغثيان والسّكر بعشق المحبوبة والغزل بعينيها واصفاً غرامِهِ هذا الذي أعياه وكان سبباً لهروب النوم من

⁽۱) الديوان، ۲۱۳.

⁽۲) م. ن، ۲۰۶.

عَينهِ وندبَ حَظَّهُ الذي لم يستطع أن يحقق السُّكر الحقيقي والمُتعة الحقيقية، وهو بذلك رمز إلى الخمرة التي تنقلَهُ من عالم الكآبة والأسى إلى عالم آخر شَعَر به بالسعادة والراحة النفسية، معبراً عن حرمانه من استمتاعه بشرب الخمر ولذته التي طغت عليها حالة من الغثيان عند الشاعر بانشغاله بالمحبوبة، وبهذا مزج بين حالتين من السّكر والغثيان أحدهما ناجم من عشق المحبوبة، والثاني رمز إلى الخمرة التي يخفي وراءها معاناته ومتاعبه والتي تنقله في حالة شربها إلى حالة من الراحة والهناء.

ولا يتوانى الشاعر في وصفهِ للخمر معتبرها اساساً للسعادة إذا يشجع الناس على شربها لما تبَعثَهُ من سعادة وراحة في نفس شاربها فقال: (المنسرح)

وَبِكْ رِ رَاحٍ بِ اكَرْتُ مُصْطَبِحًا صَبُوحَها مَا أَفَ تَتُ الْقَدَحا فَي صَبُوحَها مَا أَفَ تَتُ الْقَدَحا خَصْرٌ إِذْا خَامَ رَتْ فُوادَ فَتَى الْهُدَتُ إِلِيهِ السُّرُورَ وَالْفَرَحا خَصْرٌ إِذْا خَامَ رَتْ فُوادَ فَتَى الْهُدَتُ الْلِيهِ السُّرُورَ وَالْفَرَحا

ما استَدَّ بابُ السُّرُورِ عَنْ أَحَدٍ إلاَّ غَدا بِالمُدِامُ مُفْتَتَحا(١)

وفي هذه الأبيات يُعبر الشاعر عن البعد النفسي للخمرة في أنّها مبعثُ للسعادة والارتياح والنشوة ورمز للفرح ويَحثُ الناس إلى شُربها للظفر بالسرور والفرح إذْ قال في البيت الثاني:

(خمرٌ إِذْ خَامَرَتْ فُؤَاد فَتَى الهدتْ إليهِ السُّرُور والفرحا)

ومن يشعر بأنَّ باب السُّرُور والسعادة قد أُغلِقت في وجهِهِ إلا وسُرعان ما ينفتح باحتساء الخمر التي تتلاشى بها كل انواع الهم والاحزان.

وقد أبدع الوأواء في التعبير عن رمزية الخمرة كدليل آخر كونها رمزاً للراحة والهناء

⁽۱) الديوان، ۷۰

فقال: (مجزوء الكامل)

قُمْ يَاغُلامُ إلى المُدامِ المِهِ المِهِ المِهِ المِهِ المِهِ المِهِ المِهِ المِهِ المُدامِ المَهُ المَهُ الم فالصَّبْحُ يَنْتَهْبُ المَّدُ في الطَّلامِ والمَهْبُ المَّهُ في الطَّلامِ قَمْ فأسِقت في برق التغُور فقد مصَضَى بَرْق النغَم المِ (۱)

وفي هذه الابيات دليل واضح على البعد النفسي للخمرة ، إذْ جعلها الشاعر طبيباً ودواءً لمعاناته وواقعه البائس الذي يعيشه أو يخفي أوجاعه وراء حُبَّه للخمر وإقباله على شربه فجسَّد في هذه الابيات مُداواة الخمر لجروحه وآهاته بما تبعَثَهُ منْ سعادة وانتشاء للشاعر.

الاشارة الى الاثار النفسية في شعر الشاعر هو وسيلة للتعبير عن شيء ما في داخِله يتمكن من خلاله أنَّ يخلق معانٍ جديدة تجسَّد ما يجول في خاطره، وبهذا تكون الاثار النفسية مرتبطة بالماضي وتجربة الشاعر الحالية ممّا جعل له طابعاً شعرياً وأداة للكشف عن أبعاد الشاعر النفسية وما يتخللها من أذي(٢).

إِنَّ الرغبة في تحقيق الشاعر لذاته وتعزير وجوده هي التي جعلت منْ الخمر لديه تعزيزاً لهذا الوجود وتحقيق الذات إذْ إِنَّ مغامرات الإنسان على مر العصور هي في أقصى أهدافها لمْ تكن الاَّ طريقاً لتحقيق هذا الوجود، سواءً كانت هذه المغامرات تبحث عن حقيقة دينية كوجود الله، وعن حقيقة علمية أم محاولة لمعرفة ما في النفس من رغبات وحاجات ومعاناة (٣).

(٢) حضور الرمز في الشعر العربي، مقاله انترنيت، آخر تحديث: ١١:٠٣، ١١/يوليو/٢٠١٩، لبابة حسن.

^(۱) الديوان، ۲۰۱

⁽٢) الشعر العربي المعاصر، د. عز الدين اسماعيل، ١٩٦.

فالوأواء سعى من خلال الاشارة الى الابعاد النفسية للخمرة في شعره هو تحقيق ذاته ونكران بؤسه وتعاسته ووجد فيها رمزاً لتحقيق هذا التوازن بين ما يرغب فيه من احساس يتمثل بالمرح والسعادة واللهو لنسيان ذلك الواقع التعيس وبين رغبته في تحقيق التوازن النفسي لأجل تحقيق وجوده بين الأصحاب والأحباب كوسيله لتعويض ما يفتقده وبهذا جعل الوأواء الخمرة رمزاً لراحته وسعادته التي تتلاشى فيها همومه واحزانه فقال: (المتقارب)

وفي هذين البيتين دلالة واضحة على صيغة الأمر التي اسعملها الشاعر، إذ يأمر الغُلام بأنَّ يسقيهِ مِن الخمر ويحثه بذلك على استمرار تقديمهِ حتى الصباح إشارة منه إلى أنَّ شرب والزيادة في شربه يجلي الهموم شيئاً فشيء حتى يشعر بالسُكر والارتياح والانفصال عن واقعه المؤلم، وكلما زاد في الشرب واستمر به حتى الصباح فهمومه سوف تتقاص وتنتهي، وهنا تعبير واضح عن رمزية الخمرة كونها تحقق الراحة والسعادة للشاعر.

⁽۱) الديوان، ۱۵۸.

المبحث الرابع البعد النفسى للطلل

يُعدُّ الطلل من أهم الموضوعات التي تناولتها القصيدة العربية، فالعرب كانوا يسكنون الخيام ويختارون بقعة من الأرض لينصبوا عليها خيامهم وديارهم فتصبح هي المكان الذي يجمعهم مع جيرانهم وأقاربهم، وكانوا ينتقلون من مكان إلى آخر تبعاً لظروفهم وحاجاتهم، فلذلك كانت القصائد والاشعار تبدأ بالديار، فالعيش في المكان يمنحهُ القدرة على التغلغل في بواطن النفس والالتصاق بها ((ويَظِلُّ قاراً فيها بعيداً عن الملاحظة حتى يفرزهُ الشعور إلى السطح عند مفارقته والابتعاد عنهُ))(۱).

ويبقى للطلل نَكْهَةُ خاصة تبعث في الأدب إحساساً متميزاً يجعلهُ منتشياً وجدانياً، كلما لامس شعورهِ شيئاً من ذلك المشهد المكاني المدفون في اعماق ذاكرته، مما دفع الشاعر القديم إلى قطع الصحاري الموحشة والمسافات البعيدة على ظهر راحلته، غير مهتم بأهوال رحلته ومصاعبها فيتحمل في ذلك المتاعب والاخطار من أجل أن يُملّي نظره بملامح هذه الاطلال ويتأملها(٢).

قد يقف الشاعر أمام ذكرياته مستغرباً من بقاء آثارها وأطلالها على الرغم من قِدَمها والطبيعة القاسية عليها، والتي تغير معالمها وتُحيلَها إلى طلل، فحاول أنَّ يخفف من ذلك بما يَلقيه عليها من أوصاف ورؤى، فهي بالنسبة له كالكتاب الذي يتماشى مع سطوره مرة

⁽۱) التشكيل الجمالي للمكان وبناؤه الفني في الشعر العربي الحديث، ياسر فضل صالح العامري، نور حوران للدراسات والنشر، جامعة عدن/ كلية التربية، ١٩٤٠م-٢٠٠٠م، ٢١٥، وينظر: المكان في شعر حسام الدين الحاجري (ت٦٣٦هـ) (دراسة تحليلية)، صادق جاسم محمد جاسم، رسالة ماجستير، جامعة كريلاء/ كلية التربية، ٢٠٢٢م، ١٥٨.

⁽٢) ينظر: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، باديس فوغالي، ١.

ويخالفها مرة أخرى؛ بوصفها لا تأتي في مستوى واحد دائماً وإِنَّما حسب ظروف الدهر ونوائبه عَليها، والتي شكّلت بدورها عند الشاعر والانسان جيرة منذ القِدَم(١).

وعبر ما تمَّ ذكرهُ نرى الشاعر الجاهلي مُصرًّا على بدأ قصيدتهِ بالأطلال كقاعدة فنية، والتي امتدّت إلى العصور العباسية؛ وذلك لقربهِ من القلب والروح ولجمالِهِ الذي يبعث في الروح الإنسانية نوعاً من الإحساس بالحنين إلى ماضيهم الجميل في الصحراء التي يرتبطون بها عِبرَ سنينن حياتهم (٢).

لقد تتاول الشاعر الوأواء في ديوانه الطلل وعَمَدَ إلى التشخيص ليُقرِّب الصورة المعنوية ويبيِّن أبعادها وبهذا نقل تجربته العاطفية والفكرية فأعطى الحياة لكلِّ شيء جامد وتجلَّت الجوامد في شعره صوراً وفكراً حيَّاً يستطيع المتلقي أَنَّ يفهمها ويشعر بها، لا شكَّ أَنَّ هذا التشخيص لفكره وعواطفه شَملَ الطللَ فخاطبه وناجى الرسم واستنطق الربع (") فقال مُخاطباً ديار الحبيبة:

أمغْنى الهَوى غالتَكَ أيدي النَّوائِبِ فأصبَحْتَ مَغْنى للصِّبا والجنائِبِ إِذَا أَبِصَرَتْكَ الْعَيْنُ جادَتْ بمُذْهَبٍ على مَذْهَبٍ في الخدِّ بين المذاهِبِ إِذَا أَبِصَرَتْكَ الْعَيْنُ جادَتْ بمُذْهَبٍ ونُلوعي مَذْهَبٍ في الخدِّ بين المذاهِبِ أَتُافٍ كَنَقُطٍ التَّاء في طِرْسِ دِمْنَةٍ ونُلوعي كَدَور النُّونِ مِن خَلطٌ كاتِبِ (٤)

بهذه الأبيات خاطب الشاعر ديار المحبوبة وما بقي فيها من آثار وبقايا كالنؤي والأثافي؛ إذْ إنَّ المقدمة الطللية التي افتتح بها قصيدته كانت رمزاً إلى غرض آخر، سار على نهج من سبقه من الشعراء القدامي سواء في العصر الجاهلي أم في عصره، إذْ إنَّ المقدِمة الطللية للقصائد هي من الأساليب التي فرضها الشعراء على قصائدهم ليهيئوا جواً

⁽١) ينظر: الطبيعة في الشعر الجاهلي، ٢٥٩-٢٦٠.

⁽٢) ينظر: شعر الوقوف على الأطلال من الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث، ١١٨-١١٨.

⁽٣) ينظر: الصورة الفنية في شعر الوأواء، ١٧١.

^{(&}lt;sup>٤)</sup> الديوان، ١٦.

نفسياً واهتماماً ذهنياً مع حضور قلب المتلقي ليستمتع بما يريد أنَّ يعبر عنه الشاعر، وربَّما لم يرَ الشاعر الطلل ولم يمرُّ بتجربته، ولكنه صاغَ من خيالهِ هذه المقدمات ليصل إلى ذهْنِ وقلب المتلقي، فضلاً عن ذلك فإنَّ الشاعر استعملها رمزاً للحديث عن موضوع آخر قد يكون مدحاً لشخصيةٍ أو قومٍ في أغلب الأحيان؛ إذْ إنَّ الشاعر الوأواء في هذه المقدِمة الطلليَّة عبَّرَ عن تجربَةٍ عاطفيةٍ ضاهى فيها كبار الشعراء من حيث قوة التعبير والأسلوب، وكانت رمزاً لموضوع آخر ألا وهو مدح سيف الدولة وهو الغرض الأساس من القصيدة.

لقد ظهرت ثقافة الشاعر عبر إطلاعه وتأثره بدواوين من سبقه من الشعراء وكان هذا التأثر واضحاً في الصورة الفنية والمفردات التراثية التي استعملها مثل الضعائن والركائب والكثيب والطلَال التي يفتت بها بعض قصائده، إذْ قال: (الطويل)

قِفُوا ما عليكم من وقوف الرَّكائِبِ
والا قَدلُوني على الصَّبر إنني
كأنَّ جفوني يوم مُنعرج اللّوى
منازلُ لم ينزل بها ركبُ أدمع

لنَبِذِلَ مذخورَ الدُّموع السَّواكِبِ
رأيتُ اصطباري من أعز المطالبِ
ملاعِبُهم ما بين تلكَ الملاعِبِ
فيقلع إلاّ عن قلوبٍ ذواهِبِ(١)

لقد عبَّر الشاعر عن مشاعِر نفسية مُؤلمة كانت اشارة لمعاناة وذكريات قديمة استذكر فيها المحبوبة وماضي كان عزيزاً على قلبِه، إذْ هاجَ حنينِهِ إلى تلك الدِّيار ومَنْ كان يَسكُنُ فيها، فعبَّر عن تجربةٍ عاطفيةٍ من خلال المقدِمة الطللية، فأصبحت الأطلال رمزاً لعواطف إنسانية مَلكت من نفسه عُمقاً وأثراً واضحاً مُشيراً فيها إلى دموعِهِ وصَبرْهِ، ولكنه قصد من وراء ذلك غرضاً آخر، إذْ أصبحت هذه المقدِمة فضلاً عن كونها رمزاً

⁽۱) الديوان، ۲٤.

لمشاعرِهِ وذكرياتِهِ فهي أيضاً رمزاً إلى موضوع آخر يُهيء له الشاعر جواً نفسياً ليتحدث عنه في شعرِهِ وهذا الموضوع هو الغرض نفسه في القصيدة التي سبقتها في مدح سيف الدولة.

فالأدب والشعر يحمل على مرِّ العصور رسالة الحقِّ والجمال والحرية فهم من المجالات التي نستمتع بها حِينَ نقرأ قُصَّة أو نستمتع إلى قَصِيدة إذْ إنَّ كلِّ ما في الأدب والشعر يتناول جمال الطبيعة ومواقف الحياة عامة وإحساسنا بها، وهو من المجالات التي يتعرف فيه الإنسان ما استتر وما ظهر من جمال الحياة وأغوارها، فهو يشيع في النفس الشعور بالفرح والسرور، ويرى الحزين فيه متنفساً لهمومه واحزانه وأكداره، فالإنسان عندما يعتري قلبه الحُزن يلتمس مطهرًا لذلك الألم الذي يشعر به (۱).

فصور لنا الوأواء موقفاً شديداً على المُحِبِّ، معبراً عن ذكرياتٍ كانت لَهُ مع حبيبتهِ التي فارقها وبعدت دارها عنه وما ترتب على هذا الفراق والبعد من إحساس بالألم وصفها الشاعر بمصيبة وفجيعة فقال:

(الخفيف)

بَعُدَتْ دارَهُ مْ وَوَجدي قَريب والجوى مَوطني وصَبري غَريبُ أيُّ شيءٍ يكون أفجَعَ عندي من مُحِبِّ قَد بانَ عَنهُ الحبيبُ قد تَساوت بالسقم منّا عُيونٌ حِينَ بانت بالبينِ مِنّا قاوبُ(۱)

صور لنا الشاعر ألمِهِ وحزنِهِ وضيق حالته النفسية التي اشار فيها إلى طلَلْ حبيبتِهِ وديارها التي أصبحت بعيدة عنه، ولم يبقَ منها إلاّ الأثر فَعَبَّر الشاعر عن هذه التجربة تعبيراً جميلاً؛ إذْ أسقط همومهِ ومعاناتهِ على الشعرِ شاكياً أحزانهِ ونار حُبِّهِ مُشبِّهاً لوعَتهِ هذه بفجيعةٍ قد أصابته عندما بعُدتْ عنه محبوبتِه، فالتعبير عن هذه الأحاسيس

⁽۱) ينظر: أصول النقد العربي، أحمد الشايب، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة – مصر، ط١٠، ١٩٩٤م، ٨١.

⁽۲) الديوان، ٤٨.

عبر الشعر يكون أكثر راحة للنفس ويُحقق للشاعر شيئاً من التوازن النفسي والتخلص من ضيقه وقَلقِه، ولا تخلو القصيدة من التصريع ويُقصد به كما قال قُدامة بن جعفر (ت ٣٣٧هـ) في نعت القوافي ((أَنْ تكون عذبة الحرف سَلسة المخرج. وإنَّ تقصد لتصيير مقطع المصراع الأوّل في البيت الأول من القصيدة مثل قافيتها. فإنَّ الفحول والمُجيدين من الشعراء القدماء والمحدثين يتوقون ذلك ولا يكادون يعدلون عنه)(۱).

شكّلت الابعاد النفسية جانباً واضحاً في شعر الوأواء وهذا الوضوح ميزته حالة الشاعر النفسية والواقع الذي كان يعيشُه وتجاربه فيه، فأخذت المرأة حيِّزاً كبيراً في شعره بوصفه رمزاً لسعادتهِ وهنائهِ حيناً وتعاستهِ وشقائهِ حيناً آخر فتعامل معها تعاملاً رمزياً أضافَ إلى شعرهِ أبعاداً نفسية وفكرية وجمالية، ولهذا نجد أنَّ حضور المرأة في شعره لا يُضاهيه حضور ، فصور لنا فقدانها وهجرها وما نجم عنهُ من ألم وشكوى، وأخذ من الليل بعد نفسي آخر في شعره فهو استعملهُ أيضاً رمزاً لسعادَتِهِ ومرجِهِ ولهوهِ، إذ إنَّ الليل بظلامِهِ يُشكِّلُ ستراً على الأشياء والأفعال فضلاً عن هدوئه وسكينتهِ التي تجعل من الإنسان مَشلول الحركة لا يقوى على أيّ نشاط أو عمل ما، فيستغلَّهُ الشاعر في النشاط الروحى والملذات واللهو المتمثل بمجالس الخمرة وأجوائها المريحة وما يدور فيها، وعبر كلُّ ذلك نلحظ إنَّ الليل على الرغم من سكون حركته وهدوئهِ الذي يجعل الإنسان لا يقوى على القيام بعمل يتطلب جهداً جسيماً إلا إنَّهُ عند الشاعر ليس ليلاً للاسترخاء والاستمتاع فحسب، إنَّما هو مجالاً أو فضاءً زمنياً يُساعدُ الشاعر على التفكير والتدبر، ولا يمكن أنّ نتجاهل إنَّ الخمرة كانت من الأغراض التي شملت مساحة واسعة من ديوان الوأواء وكان ديوانه زاخراً بها، لقد صوّر لنا الشاعر الخمرة من حيث ارتباطها بالفضاء الزماني والمكاني عندهُ، فأشار إلى الاستمتاع بها وشربها على الطبيعة الأرضية، حيث الرياض والبساتين وسحرها وفي أجواء الليل وسحره ووصفه الجميل لنجومه المتناثرة في السماء يتوسطها ضوء القمر، ولذته بشربها في ظلِّ هذه الأجواء.

⁽۱) نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تحقيق: د. محمد عبدالمنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، (د. d)، (د. d)، (د. d)، (د. d)

ولم ينته الوأواء عند هذه الابعاد النفسية لليل والخمر فحسب، بل كان الاثر النفسي الطلل لا يقلُ أهميته عنها، إذ أشار إليه الشاعر معبراً عن معاناته وأحزانه أثناء وقوفه عند آثار وبقايا ديار المحبوبة ووصف تلك الديار وما بقيّ فيها من آثار وصفاً جميلاً عبر تلك المشاعر على الرغم من إنَّ الوأواء قد لا يكون فعلاً عاش تجربة طللِّية، ولكنه أجاد في ذلك الوصف والتعبير سائراً على نهج من سبقه من الشعراء في العصر الجاهلي ومتأثراً بأسلوبهم الذي تتجلى فيه أهمية الطلل ودوره البارز في إشعال إحساس المتلقي وشاعره للاستمتاع بالقصيدة وما يُقال فيها.

الخاتمة

الحمد لله ربِّ العالمين، الذي عرفنا خيرة خلقِه، محمداً وآله المصطفين الاطهار، صلوات الله عليهم أجمعين.

وبعد....

- يواجه القارئ لديوان الوأواء إنَّهُ أمام عنصرين من عناصر تجربتهِ الشعرية هما الزمان والمكان اللذان جسَّدا مدى التعلق النفسي والعاطفي عند الشاعر وارتباطهِ بهما.
- لقد تميز شعر الوأواء الدمشقي بالسلاسة والسهولة والعذوبة ومالت صورة الشاعر السي الانجذاب نحو الطبيعة، فصور الحدائق والرياض والأطيار والأشجار، فأصبحت الطبيعة مُلهمة الشاعر لما لها من سحر وجمال زاد الشاعر تعلقاً بها.
- من الجدير بالذكر أنَّ يشير الباحث إلى الحركة العلمية والأدبية التي ازدهرت بها حلب في ظل سيف الدولة الحمداني (٣٣٣ه-٥٣٥) الذي بدأ الشاعر الوأواء فيها يسرق الأضواء بقصائده التي أمتدح بها سيف الدولة، إذْ كان يطمع من خلالها أنَّ يجد مكاناً في بلاط الدولة الحمدانية إلى جانب كبار شعراء عصره.
- يلتمس القارئ للديوان والباحث في شعر الوأواء الذي عاش في القرن الرابع الهجري إنَّ هذا العصر كان زاخراً بالشعر والشعراء والفن والأدب وخاصة في الشام التي عاش وترعرع الشاعر فيها فامتلكت اغراض الغزل ووصف الطبيعة والخمريات مساحة واسعة من شعر الوأواء وكان للطبيعة الساحرة في ميل الشاعر إلى اللهو والمجون التي انعكست بدوره على شعره.
- إنَّ التفسير الفيزيائي للفضاء الذي يؤكد أنّه موجوداً أصلاً في الطبيعة أو متعلقاً بالتمثيل الذهني، وتصور الأشياء يُوضح أنَّهُ لا يتم طرح، أو فعل أي شيء سواء كان واقعاً أو متخيلاً لا يتم إلاَّ إذا تضمن دلالات لغوية عنية بالحمولة الفضائية.

- تبرز أهمية الفضاء بعلاقته بالأشياء والكائنات التي يحتويها فضلاً عن ارتباطه بالمكان والزمان إذْ إنَّ كل السلوكيات والأحداث التي نعبر عنها لغوياً تحتاج إلى مجال تتم فيه وتكتمل هيئتها.
- فالفضاء لا يتم تحديده بصرياً فقط، بل يتعداهُ إلى أساس حسّي بصري وملموس، وهذا المشهد المحسوس الملموس يُعبِرَ عنهُ الشاعر بما تحمِلَهُ ذاتهُ من مشاعِر نفسية إتجاهه.
- الفضاء الشعري عند الوأواء تمَخَّضَ عن مُفردتين هما المكان والزمان، إذْ إنَّ المكان يساعد الشاعر على تحريك طاقاته الذهنية ومشاعره لإسقاط ما يحويه الذهن والمشاعر من ذكريات وخبرات لهذا المكان على شعره التي ارتبطت أحداثها ووقائعها بوقت وزمان معين.
- اشتمل الفضاء المكاني عند الشاعر على (المكان الأليف) و (المعادي) و (المفتوح) وكانت التجارب التي مَرَتْ بهِ هذه الأمكنة تحمل انعكاسات نفسية وجدانية للمواقف والأحداث التي عاشها الشاعر.
- شكّلت الخمرة والغزل والمرأة ثلاثي واسع المساحة في الديوان، ولعلَّ هذه السِعة التي امتلكتها الخمرة والمرأة والغزل انبثقت من حياته وواقعه المُتمثل باللهو وَالعَبث.
- شكَّات الطبيعة بنوعيها الصامتة والمتحركة سِمَة بارزة في ديوان الشاعر؛ إذْ إِنَّه أبدع في وصف الطبيعة متأثراً بجمال طبيعة الشام الساحرة ومَزَجَ بين طبيعة الرياض والبساتين على الأر ١٢٩ ما وورودها وجمالها، وبين جمال المرأة وسِحرها.
- كان لِلَّيل حُضورٌ واسعٌ في ديوانِهِ فعبر عنهُ الشاعر بالليل الطويل واصفاً معاناتِهِ وأحزانهِ وهمومهِ التي تتَفاقَم في ساعات الليل مما تجعلهُ يَتَباطأ ويبدو ثقيلاً على ذات الشاعر، وفي ناحية أخرى وصف الليل مُستمتعاً بسحرِهِ وجمالِه وتتاثر النجوم يتوسطها البدر في السماء واستعار الشاعر من الليل السواد؛ ليصف به شعر المرأة والنجوم شبهها بالنرجس التي تتوسطها قناديل مُضيئة، وشبة جمال المرأة ونور وجهها بالبدر. كان للطلل أهمية واضحة في شعر الوأواء؛ إذ تحدَّث عن الطلل في

- مجموعة من قصائد الديوان بوصفه رمزٍ للمكان الموحش الخالي من الأحبة والخلان، فوقف على الأطلال باكياً ديار حبيبته وذكرياتها.
- شكّل المكان الموحش جانباً لا يقلُ أهمية عن غيره من الأمكنة التي تَطَرق إليها الشاعر في ديوانه واصفاً لهذا المكان وحشّته والذكريات التي عاشها في ظلّه، فالصحاري والفيافي كان لها أثرٌ واضحٌ في نفسية الشاعر ومعاناته التي انعكست على قصائده.
- تمثلت الرحلة بالجانب الترفيهي المُمتع التي يرتاح فيها الانسان تاركاً متاعب الواقع الذي عاشه، إلا ً إِنَّ الرحلة عند شاعرنا الوأواء اتخذت اتجاهاً آخر تجلت فيه الآثار النفسية التي عانى منها الشاعر كالغربة والاشتياق إلى الأهل والأحبة وغيرها من مشاعر الحزن والفراق مُرغماً في ذلك من أجل الحصول على مآرب اقتصادية واجتماعية.
- مما يُلفت الانتباه لقارئ الديوان أنَّهُ لم يتطرق إلى مدح أهله، أو قبيلته أو نفسه، ولم يتعدى المدح في شعره إلا شخصيات معدودة أهمها الشريف العقيقي، وهو من الشخصيات الاجتماعية في الشام، ويرجع نسبه إلى أهل البيت، وكان لهُ الأثر في بزوغ شمس الوأواء ومعرفة الناس بشعره؛ وذلك كان عبر القصيدة التي مدحة بها، أما الشخصية الثانية هو مدحِهِ لسيف الدولة في قصيدة نالت إعجاب الأمير، وعلى إثرها سافر إلى حلب للبقاء فترة في بلاط الأمير كغيره من شعراء عصره، وهذه كانت البادرة الأولى والسعيدة التي غيرت حال الوأوا البائس إلى الأفضل وجعلته يُضاهي شعراء عصره أمثال المتنبي، والمعري وغيرهم ممن يسكنون ويحلون ضيوفاً في بلاط سيف الدولة .
- مثلّت مفردة الزمن في شعر الوأواء (الليل والنهار) إذ أشار الشاعر في قصائده كثيراً إلى الليل والصباح، فكان الليل منالاً للشاعر حيث يستمتع فيه بشرب الخمر ويلهو في مجاله مع أصدقائه، وبين صوت الناي والمطربين واحياناً يلقي على الليل متاعبه وهمومه مُتمنياً أن تنتهي ساعاته لثقله على نفسية الشاعر ومشاعره، وتطرق عبر مفردة الزمن إلى الزمن الطبيعي النسبي المتمثل بتعاقب الليل والنهار

- والساعات والأيام والإحباط لما عاناه من سنين الدهر من غدر وخيبة وما فعل في أحبته وخلانه، فكان مصدراً للشؤم والقلق والخوف من نائباته.
- تأثر الوأواء بالأقدمين من الشعراء والمحدثين ممن عاصروه، فلم يركز على أحدهم تاركاً الآخر وإنّما سار بينهم موفقاً بين اساليبهم، فكان من المدرستين، مدرسة عمر بن أبي ربيعة وابي نواس ومدرسة أبي تمام والمتنبي، فسار على نهجه ووفق مدارسهم مقلداً ذلك النهج ومتأثراً بأسلوبهم.
- تفرد الوأواء في وصف الخمرة وصفاً يُشير إلى جمال مجالسها وجُلاسها وغلمانها وسُقاتها وجمال لونها وفقاعاتها التي مثلها بالشمس والنجوم تارةً، وتارةً يُشير إليها رمزاً يخفي وراءه معاناة وأعباء الواقع وُلفت نظر القارئ إلى إقبالهِ لمجالسها وشربها لتحقيق سعادته وارتياجه.
- طرق الشاعر من أغراض الشعر المعروفة في العصور التي سبقته وفي مقدمتها الغزل ثم الخمرة ثم شعر الطبيعة ثم المديح وله في الهجاء قصيدة واحدة، أما في الفخر فله فيها ابيات قلائل جاءت عرضاً في المديح، ولا يوجد للشاعر غرضاً في مجال الزهد والحكمة والحماسة.

المصادر والمراجع:

- ١- القرآن الكريم
- ٢٤ جماليات المكان في قصيص سعيد حورانية (دراسات في الأدب العربي)،
 محبوبة محمد آبادي، منشورات الهيئة العامة السورية للكتّاب، وزارة الثقافة /
 دمشق سوريا، ط۱، ۲۰۱۱م.
- ٢-إتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، محمد مصطفى هدارة، دار المعارف، القاهرة -مصر، (د.ط)، ١٩٦٣م.
- ٣- إتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري، يوسف حسين بكار، دار المعارف للنشر، القاهرة-مصر، ١٩١١م.
- ٤-أدب الرحلات، حسين محمد فهيم، بإشراف: أحمد مشاري العدواني، مصدر السلسة في يناير،١٩٧٨م، (د.ط)، ١٩٣٢- ١٩٩٠م.
- ٥-الأدب العربي الحديث (دراسة في شعره ونثره)، سالم الحمداني و فائق مصطفى أحمد، دار زين العابدين للنشر، قم- إيران، ط١، ٢٠١٤م.
- 7- الأدب العربي في العصر العباسي، ناظم رشيد، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل- كلية الآداب، (د.ط)، ١٩٨٩م.
- ٧- الأدب المقارن، د. محمد غنيمي هلال، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة- مصر،
 ط٣، ٩٦٢م.
- ٨-الأدب في العصر الفاطمي، أ.د محمد زغلول سلام، منشأة العارف، الإسكندرية مصر، (د.ط)، (د.ت).
- 9-الأدب في عصر العباسيين، محمد زغلول سلام، مركز الدلتا، ط۱، القاهرة، مصر، 9-الأدب في عصر العباسيين، محمد زغلول سلام، مركز الدلتا، ط۱، القاهرة، مصر،
- ١-أرسطو طاليس (المعلم الأول)، ماجد فخري، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، لبنان، (د.ط) ١٩٨٥م.

- 1 ١ الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، مصطفى سويف، دار المعارف للنشر، ط٤، القاهرة مصر، (د.ت).
- 17-أصول النقد العربي، أحمد الشايب، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة- مصر، ط٠١، ١٩٩٤م.
- 17-إضاءة النص (قراءات في الشعر العربي الحديث)، إعتدال عثمان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، ط١، ٩٩٨م.
- ١٤ الأغاني، أبو الفرج الاصفهاني (٣٥٥ هـ)، تحقيق: احسان عباس، و د.إبراهيم السعافين، والأستاذ بكر عباس، دار صادر، بيروت لبنان، ط٣، ٢٠٠٨م.
- 10-بلاغة المكان (قراءة في مكانية النص الشعرية)، فتحية كحلوش، دار الانتشار العربي، بيروت لبنان، ط١، ٢٠٠٨م.
- 17-بناء الرواية، سيزا قاسم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة مصر، ط١، ١٩٨٤م.
- ١٧-بنية الشكل الروائي، حسن بحراوي، المركز الثقافي العربي، بيروت لبنان، ط١، ٩٩٠م.
- ١٨-تاج العروس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق: عبد الكريم الغرباوي، الكويت، (د.ط)، ٢٠٠١م.
- ۱۹-تجليات المكان في الرواية (رواية تحسين كَرمياني أنموذجاً)، قصي جاسم الجبوري، دمشق- سوريا، ط۱، ۲۰۱۸.
- ٢-تزيين الأسواق في أخبار العشاق، داوود الأنطاكي، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، (د.ط)، ١٩٩٣م.
- 1 التشكيل الجمالي للمكان وبناؤه الفني في الشعر العربي الحديث، ياسر فضل صالح العامري، نور حوران للدراسات والنشر، جامعة عدن/كلية التربية، ١٩٤٠م-٢٠٠٠م.

- ۲۲-التفسير النفسي لـلأدب، د. عز الدين اسماعيل، دار العودة و دار الثقافة ، بيروت لبنان، د. ط، د.ت .
- ٢٥ -جماليات المكان في الشعر العباسي، حمادة تركي زعيتر، دار رضوان للنشر والتوزيع، مؤسسة دار الصادق الثقافة، ط١، العبدلي-عمان، جامعة تكريت، كلية التربية ،٢٠١٣م.
- ٢٣-جماليات المكان في ثلاثية حنا مينة (دراسات في الأدب العربي)، مهدي عبيد، منشورات الهيئة العامة السورية للكتّاب، وزارة الثقافة، دمشق- سوريا، ط١، ٢٠١٨م.
- 77 جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الازدي البصري (ت٣٢١هـ)، تحقيق: رمزي منير البعلبكي، دار العلم للملايين، ط١، بيروت لبنان، ١٩٨٧م.
- ۲۷ دلالة المدينة في الخطاب الشعري المعاصر (دراسة في إشكالية التلقي الجمالي للمكان)، قادة عقاق، من منشورات الاتحاد العربي، دمشق سوريا، (د.ط)، ٢٠٠١م.
- ۲۸ الديارات، أبي الفرج الأصيبهاني (ت٢٥٦هـ)، منتدى سور الازبكية، ط١، ١٨ الديارات، أبي الفرج الأصيبهاني (٣٦٥٦هـ)،
- ۲۹ ديوان الشعر العربي، علي أحمد سعيد أدونيس، دار الساقي ، بيروت لندن ، ط٥ ، ٢٠١٠
- ٣٠ ديوان الوأواء الدمشقي، أبي الفرج محمد بن أحمد الغساني، تحقيق: د. سامي الدهان، دار صادر بيروت، دمشق سوريا، ط١، وط٢، ١٩٥٠م، ١٩٩٣م.
- ٣١ ديوان إمرئ القيس، تحقيق: حسن السَّندُوبي، مطبعة الاستقامة للنشر، القاهرة مصر، ط٣، ١٩٥٣م.
- ٣٢ ديوان زهير بن أبي سلمى، اعتنى بِهِ وشرحه: ممدوح طماس، دار المعرفة للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط٢، ٢٠٠٥م.

- ٣٣ ديوان، رؤبة بن العجاج، أعتنى بتصحيحه وترتيبه: وليم بن الورد البروستي، دار ابن قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت
- ٣٤ ذاكرة المكان في محاويل الخان (١٩٣٠-١٩٦٠م) أفكار بين المسافة والتدوين، وليد جاسم الزبيدي، دار للطباعة والتصميم، النجف الأشرف-العراق، ط١، ٢٠١٠م.
- ٣٥ رسالة الغفران، أبو العلاء المعري، تحقيق: د. عائشة عبد الرحمن، دار المعارف للنشر، القاهرة-مصر، ط٣، ١٩٦٣م.
- ٣٦ رسائل فلسفية لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي، بول كراوس، مطبعة بول باربية للنشر، مصر، ط٢.
- ۳۷ الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، د. محمد فتوح أحمد، دار المعارف، بيروت لبنان، (د.ط)، ۱۹۷۷م.
- ۳۸ الرمزية في الأدب العربي، د. درويش الجندي، دار نهضة مصر للطباعة، (د.ط)،۱۹۵۷م.
- ٣٩ الزمان الدلالي (دراسة لغوية لمفهوم الزمان والفاظِهِ في الثقافة العربية)، كريم زكى حُسام الدين، مكتبة مبارك العامة للنشر، القاهرة -مصر، ط٢، ٢٠٠٢م.
- ٤ الزمان في الفكر الإسلامي، إبراهيم العاتي، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط١، ١٩٩٣م.
- 13 الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم، حسام الألوسي، مطبعة المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت لبنان، ط١٩٨٠م.
- الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، باديس فوغالي، دار عالم الكتب الحديث،
 دائرة المكتبة الوطنية، أربد الأردن، ط١، ٢٠٠٨م.
- **٤٣** الزمان والمكان في شعر أبي الطيب والمتنبي، حيدر لازم مطلك، دار الصفاء للنشر والتوزيع، ط١، الأردن-عمان، ٢٠١٠م.

- ٤٤ الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام، عبد الاله الصائغ، منشورات وزارة الثقافة والاعلام، دار الرشيد للنشر والتوزيع، بغداد، العراق، ط١، ١٩٨٢م.
- 60 الزمن في الشعر الجاهلي، عبد العزيز محمد شحادة، دار المكتبة الوطنية للنشر، ط1، ١٩٩٥م.
- ٤٦ الزمن في الشعر العراقي المعاصر (مرحلة الرواد)، سلام كاظم الأوسي، دار المدينة الفاضلة، ط١٦، (د.ت).
- لاؤ سيمياء الكون، يوري لوتمان، ترجمة: عبد المجيد نوسي، المركز الثقافي العربي،
 الدار البيضاء المغرب، ط١، ٢٠١١م.
- 44 شرح مقامات الحريري، لأبي العباس أحمد بن عبد المؤمن بن موسى القيسي الشريشي ت(٦١٩هـ)، وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية ، بيروت-لبنان، ط٩١،١٤١ه-١٩٩٨م
- 29 الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره النفسية والمعنوية، د. عز الدين إسماعيل، دار الفكر العربي، القاهرة مصر، ط٣، (د.ت).
- ٥ شعر الوأواء الدمشقي دراسة فنية، جمال زهار، دار الوفاء للطباعة والنشر، القاهرة مصر، (د.ط)، (د.ت).
- ٥١ شعر الوقوف على الاطلال إلى نهاية القرن الثالث (دراسة تحليلية)، عزة حسن،
 (د.ط)، دمشق سوريا، ١٩٦٨م.
- ٥٢ شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين (دراسة تحليلية)، محمود عبد الله الجادر، دار الرسالة للطباعة، (د.ط)، بغداد-العراق، ١٩٧٩م.
- ٥٣ الشعر والشعراء في العصر العباسي، مصطفى الشكِعّة، دار العلم للملايين، بيروت- لبنان ط ٦، ١٩٨٦م.
- شعرية الفضاء السردي المتخيل والهوية في الرواية العربية، د. حسن نجمي،
 المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، ط١، ٢٠٠٠م.

- الشعرية، تزفيطان طودوروف، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبيقال للنشر، الدار البيضاء المغرب، ط١، ١٩٨٧م.
- ٥٦ صحیح البخاري ، الامام ابي عبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم البخاري
 (ت٢٥٦هـ) ، طبعة مراجعة مصححة على النسخة السلطانية، دار التأصیل ،
 ط۱، ۲۳۳هـ ۲۰۱۲م ، ۸
- ٥٧ صورة الأرض، أبي القاسم بن حوقل النصيبي (ت٣٦٧هـ)، مكتبة الحياة، ط١، بيروت لبنان، ٩٩٢م.
- ٥٨ الصورة الفنية في شعر الوأواء الدمشقي، د. عصام لُطفي الصبّاح، دار زهدي للنشر والتوزيع، ط١، الأردن-عمان، ٢٠١٦م.
- 99 الطبيعة في شعر البحتري، عبد الهادي عبد النبي على أبو على، بلا دار نشر، القاهرة-مصر، (د.ط)، ١٩٨٨م.
- ١٠ العزلة والمجتمع، نيقولاي برديائيف، ترجمة: فؤاد كامل عبد العزيز، مراجعة: علي أدهم الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة-مصر، ط١، ١٩٨٢م.
- 71 علم اللغة فردينان دي سوسير، ترجمة: د. يوئيل يوسف عزيز، بيت الموصل، (د.ط)، ۱۹۸۸م.
- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي (ت ٤٥٦هـ)، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، دار الجيل، بيروت لبنان، ط٥، ١٩٨١م.
- 77 عن بناء القصيدة العربية الحديثة، د. علي عشري زايد، مطبعة ابن سينا، القاهرة مصر، ط٤، ٢٠٠٢م.
- ٦٤ فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال، أبو الوليد بن رشيد، تحقيق:
 محمد عمارة، دار المعارف للنشر، القاهرة-مصر، ط٣، ١٩٧٢م.
- 70 الفضاء الشعري عند بدر شاكر السيَّاب، لطيف محمد حسن، دار الزمان للطباعة والنشر، دمشق- سوريا، ط١، ٢٠١١م.

- 77 فلسفة المكان في الشعر العربي (قراءة موضوعاتية جمالية)، حبيب مؤنس، أتحاد الكتاب العرب، دمشق- سوريا، (ب.ط)، ٢٠٠١م.
- الشعر في مجتمع الحمدانيين، مصطفى الشكعة، مطبعة المعرفة للنشر،
 عالم الكتب، (د.ط)، القاهرة مصر، ١٩٥٨م.
- 7. فوات الوفيات، محمد بن شاكر بن أحمد بن عبدالرحمن الكتبي (ت٢٦٤هـ)، تحقيق: الشيخ محمد معوض بن عبدالرحمن الكتبي والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط١، ٢٠٠٠م.
- 79 قال الراوي البنيات المكانية في السيرة الشعبية، سعيد يقطين، المركز الثقافي العربي، بيروت لبنان، ط١، ١٩٩٧م.
- ٧٠ قِصَّة الفلسفة الحديثة، نصيف أحمد أمين، زكي نجيب محمود، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، (د.ط)، ١٩٣٦م.
- ٧١ كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة، دار التراث العربي، بيروت طبنان، (د.ط)، (د.ت).
- ٧٢ اللزوميات أو لزوم ما لا يلزم، أبو العلاء المعري(ت٤٤٩)، تحقيق: أمين عبد العزيز الخانجي، مكتبة الهلال، بيروت، تم طبعه في أواخر ربيع الاول سنة ١٣٤٢هـ، مكتبة الخانجي القاهرة، مطبعة التوفيق الادبية، مصر، ١٩١٥م.
- ٧٣ لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري (ت ٧١١هـ)، تحقيق: أمين محمد عبد الوهاب، محمد الصادق العبيدي، دار احياء التراث العربي، بيروت لبنان، ط٣، (١٤١٩هـ ١٤٩٩م)
- ٧٤ المحمدون من الشعراء، جمال الدين علي بن يوسف القفطي ت(٦٤٦ه)، تحقيق: حسن معمري، جامعة باريس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، (د.ط)، ١٩٧٠م.

- ٧٥ مختار الصحاح، للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان، بيروت لبنان، طبعة مدققة، ١٩٨٩م.
 - ٧٦ المديح، سامي الدهان، دار المعارف للنشر، ط٥، القاهرة، ١٩١٩م.
- ۷۷ المرأة العربية عبر التاريخ، على عثمان، دار التضامن للطباعة والنشر والتوزيع،
 بيروت لبنان، ط۲، ۱۹۷٦م.
- ٧٨ مطالع البدور في منازل السرور، علاء الدين عبدالله النبهاني الغزولي، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع، مصر، ١٩٩٨م.
- ٧٩ مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية، د. عبد الحليم حفني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (د.ط)، ١٩٨٧م.
- ٠٨ معجم البلدان، شهاب الدين إبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي دار صادر، (د.ط)، بيروت-لبنان، ١٩٥٦م.
- ٨١ معجم العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١٧٠هـ)، تحقيق: د. عبد الحميد
 هنداوي، دار الكتب العلمية للنشر، بغداد العراق، ط١، ٢٠٠٢م.
- ۸۲ معجم متن اللغة، أحمد رضا، دار مكتبة الحياة للنشر، بيروت-لبنان، ط۱۹۲۰،۱م.
- ۸۳ معجم مقاییس اللغة، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زکریا(ت ۳۹۰ه)، تحقیق: عبد السلام محمد هارون، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، (د.ط)، (د. ت).
- ۱۸ المفضلیات، المفضل بن محمد بن یعلی الضبی (ت۱۷۸ه)، تحقیق: أحمد شاکر، عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة مصر، ط٦، ۱۹۷۹م.
- ٨٥ المكان في الشعر المهجري، حكيم صبري عبد الله، رسالة ماجستير، الجامعة المستنصرية، كلية التربية، ٢٠٠١م.
- ٨٦ موجز دائرة المعارف الإسلامية، مركز الشارقة للإبداع الفكري، مج ١٧، جي بريل ، ط١، ١٩٩٨م.

- ٨٧ نظرية المكان في فلسفة أبن سينا، حسين مجيد العبيدي، دار الشؤون الثقافية العامة (آفاق عربية)، (د.م)، ط١، ١٩٨٧م.
- ۸۸ نقد الشعر، قدامة بن جعفر (ت۳۳۷ه)، تحقیق: د.محمد عبدالمنعم خفاجي، دار الکتب العلمیة، بیروت لبنان، (د.ط) ، (د.ت).
- ۸۹ نقد النثر، قدامة بن جعفر (ت٣٣٧ه)، تحقيق: د. طه حسين بك، وعبد الحميد العبادي، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة مصر، ط۲، ١٩٣٧م.
- ٩٠ الوصف، سامي الدهّان، دار المعارف للنشر والتوزيع، القاهرة مصر، ط١،
 ٩٠٧م.
- ٩١ يتيمة الدهر، للثعالبي (ت٤٢٩هـ)، تحقيق: د. محمد قميحة، دار الكتب العلمية،
 بيروت لبنان، ط١٩٨٣،١م.

الرسائل والاطاريح:

- ۱- اتجاهات الرمز في شعر صلاح عبدالصبور، رشا سامي بشارة مجازين، أطروحة دكتوراه/ جامعة مؤتة، ۲۰۱۰م.
- ٢- الرحلة في أدب أبي العلاء المعري، ماجد حميد فرج، رسالة ماجستير، جامعة المستنصرية، كلية التربية، ١٩٩٩م.
- ٣- الرمز التاريخي ودلالته في شعر عزالدين ميهوبي، بركاتي الحمدي، رسالة ماجستير/ جامعة الجزائر، ٢٠٠٨م.
- ٤- الرمز والقناع في شعر يحيى السماوي، وسام معارج جابر عيادة، رسالة ماجستير،
 جامعة فيلاديلفيا، كانون الثاني ٢٠١٦م.
- ٥- الزمان والمكان في شعر شعراء تغلب، منى عبد الرزاق فخري الياسري، رسالة ماجستير، جامعة كربلاء، كلية التربية للعلوم الإنسانية، ٢٠١٨م.
- ٦- الزمن في شعر الفرزدق، إسراء عبد الله وحيد، رسالة ماجستير، جامعة الكوفة،
 كلية الآداب، قسم اللغة العربية، ٢٠١٥م.

- ٧- الفضاء الروائي في الرواية المغربية الحديثة (الإطار والنسق والدلالة)، منيب محمد البويريمي، رسالة جامعية مقدمة إلى جامعة محمد الأوّل، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ٢٠٠١م.
- ٨- المظاهر السردية في شعر الخيرأرزي، حيدر عطية رحيم العرداوي، رسالة ماجستير، جامعة كربلاء، كلية التربية للعلوم الإنسانية، ٢٠٢٠م.
- 9- المكان في الشعر المهجري، حكيم صبري عبد الله، رسالة ماجستير، الجامعة المستنصرية، كلية التربية، ٢٠٠١م.
- ١ المكان في شعر أبي العلاء المعري، حربي نعيم محمد الشبلي، رسالة ماجستير، جامعة القادسية، ٢٠٠٢م.
- ۱۱-المكان في شعر حسام الدين الحاجري (ت٦٣٢هـ)، (دراسة تحليلية)، صادق جاسم محمد جاسم، رسالة ماجستير، جامعة كربلاء/ كلية التربية، ٢٠٢٢م.
- ۱۲-المكان ودلالته في شعر ابي نواس (دراسة موضوعة)، أمل صالح رحمة أبو طبيخ، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية التربية للبنات، ۲۰۰٤م.
- 17-بنية الفضاء الرعوي في الشعر العذري، كريمة يورويس، رسالة ماجستير، جامعة القسطنطينة/ كلية الآداب واللغات قسم اللغة العربية.
- 16-جماليات المكان في الرواية السعودية من (١٣٩٠-١٤٢هـ)، حمد بن سعود البليهد، أطروحة دكتوراه جامعة الإمام محمد بن سعد الإسلامية، كلية اللغة العربية، قسم الآدب، (٢٦٤هـ/١٤٢٧هـ).
- 10-قضية الخيال في الشعر الجاهلي، موسى سامح ربايعية، مجلة جامعة الملك سعود، كلية الآداب، مج٦، ١٩٩٤م.

المجلات والدوريات:

- ۱- حضور الرمز في الشعر العربي، مقاله انترنيت، آخر تحديث: ۱۱:۰۳، ۱۱ الروليو/۲۰۱۹، لبابة حسن.
- ٢- الخمريات في شعر الوأواء الدمشقي، شيماء نجم عبد الله، مجلة كلية التربية الأساسية، جامعة بغداد، كلية التربية للبنات، مج ٢٠، عدد: ٨٣، د.ت.
- ٣- الرمز في الشعر الجاهلي، م. د جلال عبدالله خلف، مجلة ديالي، كلية القانون، عدد: ٢٠١١م.
- ٤-رمزية المرأة في الشعر الجاهلي، د. مرسي رشيد، المجلة العلمية الجزائرية،
 المركز الجامعي- الجزائر، مج٣١، عدد:١، (د.ت).
- ٥-رموز المرأة في الشعر الجاهلي، د. فريدة بنت عاشور، مجلة الآداب واللغات، عدد: ٨، ٢٠١٨م.
- ٦- الزمن في شعر أدونيس قصيدة ((الوقت)) نموذجاً ، مريم جبر فريحات ،
 المجلة العربية للآداب ، مجلد ٣ ، عدد: ١ ، ٢٠٠٦م
- ٧- شعرية الفضاء في المتخيل الشعري الجاهلي، د. حفيظة راوينة، بحث منشور في جامعة باجي مختار، مجلة الاداب والعلوم الاجتماعية جامعة فرحات عباس، سطيف- الجزائر، (د.ت).
- ۸- الصورة الفنية في شعر الشماخ، محمد علي ذياب، رسالة ماجستير، وزارة الثقافة، عمان، ۲۰۰۳م، مجلة اليوم، ۲۰۱٤/۰۹/۱۷م.
- 9- الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهيم جبرا، د. إبراهيم جنداري، مجلة الابتسامة، دمشق- سوريا، ط١، ٢٠١٣م
- ۱- قضية الخيال في الشعر الجاهلي، موسى سامح ربايعية، مجلة جامعة الملك سعود، كلية الآداب، مج٦، ١٩٩٤م.
- 11- المكان والرؤية الإبداعية، نادية غازي الغراوي، مجلة آفاق عربية، س ٢٣، عدد: ٣-٤، بغداد-العراق، ٩٩٨م.

Summary

The ambiance of poetry is not a broad and comprehensive concept that represents capacity and extension only, but extends to spaces that constitute a homogeneous system of relationships and behavior. First: To the contrast in the visions and ideas. around him. Secondly: Because it is broad and comprehensive and is characterized by its capacity and comprehensiveness, that is, it includes all places related to time as well because it is not possible for a literary work to be complete without the availability of time and place racism within ambiance, Which is not complete without it, for the poetic ambiance for Al-Weoaa seems to embrace the biography of the poet's life, He expressed it clearly in conjunction with the den in which space is formed, namely, time and place, as the poet transmitted in it his feeling, suffering and feelings, and expressed in it the events and memories that took place in a specific place and a specific time associated with it, The poet Al-Weoaa lived in the second Abbasid era in the Levant, and this era was full of types of literature and art, and poetry and poets had a great role, and the proof of that is what they left behind from the poetry that they organized in the most beautiful form.

I have adopted the descriptive analytical method as a basis and based on it in this dissertation, which included an introduction, three chapters, a conclusion, a section on the introduction and a list of sources and references ,the first chapter, entitled Spatial ambiance, was divided into two sections, the first one specialized in the familiar place, and the second topic was the study of the lonely place .

As for the second chapter, temporal space, it was divided into two sections. The first topic was devoted to the study of relative time, and the second topic was to the study of absolute time. As for the third chapter, which came under the title of time, it was concerned with the study of poetic symbols in the poetry of Al-Weoaa Damascene, and came in four sections dealing with the

first topic. The symbolic of the woman, and the second topic studied the symbolism of the night and what it contains, and the third topic is the symbolism of wine, while the fourth topic is concerned with the symbol of ruins.

Then, with a conclusion, I discussed the most important results of the thesis, then I ended the thesis with a list of sources and references that were relied upon, the thesis with research, letters and theses published in journals, and on the Internet . Ministry of Higher Education & Scientific Research University of Karbala - College of Education for Human Sciences Arabic language section

В

The poetic ambiance of Al-Weoaa Damascene

Thesis submitted by the student Marwa Zuhair Abdel-Zahra Al-Azzawi

To the Council of the College of Education for Humanities at Karbala University
It is part of the requirements for obtaining a master's degree in Arabic Language and Literature / Literature

Supervised by Assistant Professor Dr.Fahad Nemaa Mikhlif Al-Baidan

1 £ £ £ A.H